

सूर्य प्रकाशन मंदिर, वीकानेर

ॐ पुरुषोत्तम आशोपा

आजादी के बाद
हिंदी उपन्यास

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर
द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहयोग से प्रकाशित

डॉ० पुरुषोत्तम आसोपा

प्रकाशक

सूय प्रकाशन मंदिर

विस्सा का चौक

बीकानेर-३३४००१

प्रथम संस्करण मार्च, १९८३

मूल्य

जट्टाईस रुपए पिचहत्तर पसे मात्र

कलापक्ष हरिप्रकाश त्यागी

मुद्रक

भारती प्रिण्टस

दिल्ली ११००३२

AAZADEE KE BAAD KA HINDI UPANYAS

by Dr Purushottam Aasopa

Price 28 75

परिचय अनुक्रम Part II

पर तले की जमीन

10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
391/1983

पत्ता अध्याय	खेता का प्रख्या बिन्दु	11
	पत्ता का प्रख्या बिन्दु	12
	आनुभूत नूतन अनुभव	13
	गण व शा का अहमाग	14
	माहित्य व मध्य की जिना परिगता का नीर	15
दूगरा अध्याय	परिवेग का मार्य	16
	नूना मामात्रिक मार्य	20
	ध्याता का नूतन मार्य	22
तीमरा अध्याय	परम्परा के मूत्र	22
	प्रेमपत्र जिनी उर राग यात्रा व मीन का पयपर	24
	बन्ताव व मरवा	24
	प्रेमपत्रातर बाम गहा व अयपन का बाम	24
	तिक्क	24

3960

अपना अपना आवात	
छटे द्वाह का उपवास	नवबोध का बाल
	नूतनो परम्परा का उप यात लेख
	निष्काय
	नयवाघ या मामा लात राते लेख
	मूल्यावत

10
10
10

सातवें दशक का उप-यास	मोहभग का काल	८१
	नवोदिन उप-यासकार और उनके उप-यास	८३
	महिलाआ का योगदान	९०
	मूल्यांकन	९६
आठवें दशक का उप-यास	भय, आतंक और अव्यवस्था का काल	१००
	विदेशी लेखकों के हिन्दी उप-यास	११४
	दहलीज छूते पाव	११५
	मूल्यांकन	११७
	हिन्दी उप-यास की वर्तमान दशा	१२२

परिचय

17/11/69

जाजादी के बाद का हिंदी उपन्यास जिस तेजी से विकसित हुआ है वह किसी भी हिंदी प्रेमी पाठक के लिए रचि का कारण बन सकता है। उपन्यास की सव प्रियता इसका प्रमाण है। किंतु दुभाग्यवश इस अवधि में प्रकाशित उपन्यासों को एक साथ रखकर अब तक देखा नहीं जा सका है। पत्रिकाओं में स्फुट चर्चाएं मिले ही हुईं हैं पर इसमें सम्बंधित कोई गम्भीर पुस्तक अभी तक सामन नहीं आई है। प्रस्तुत पुस्तक में इस कमी को यथा सामर्थ्य दूर करने की चेष्टा की गई है। आजाद भारत में विकसित जीवन व व्यक्ति चेतना को समेटकर लिखे जान वाले सभी उपन्यासों के आधार पर इस अवधि की उपन्यास यात्रा का इतिहास यहाँ दिया गया है। यात्रा के पड़ावों के रूप में दशकों के रूप में त्रित दशाओं का एक साथ देन की चेष्टा की गई है। रचनाकार के पीछे उपन्यास चर्चा चौकते तो जाने की अपेक्षा उपन्यास की अपनी गति को ही उसके द्वारा छोड़े गए पदचिह्नों के आधार पर रखांकित करने की चेष्टा की गई है।

प्रथम दो खण्डों में संयोजित है। प्रथम खण्ड में आजादी के बाद की भारतीय जीवन दशाओं को तथा लेखकों के रचना प्रेरकों को वर्णित किया गया है। चेतना के उस प्रस्थान बिंदु की सच्ची तलाश की चेष्टा की गई है जिससे आजादी के बाद का लेखक नई दिशा में अग्रसर होना दिखाई देता है। आजाद भारत के नूतन सामाजिक एवं व्यक्ति सत्या का जाकनन करते हुए इस खण्ड के जन्म में आजादी के बाद के उपन्यासों की दिशा बाध प्राप्त करने के लिए उह स्वतंत्रता पूर्व की उपन्यास यात्रा से जोड़ने की चेष्टा की गई है।

दूसरे खण्ड में आजादी के बाद के उपन्यास लेखकों के अपने-अपने आकाश को दशकीय बालखण्डों के आधार पर स्थापित मूल्यांकन किया गया है। छठे, सातवें तथा आठवें दशकों के उपस्थित जीवन सत्यों के परिपक्व में इन काल खण्डों की उपन्यास यात्रा को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। प्रथम के अंत में उपन्यास की वर्तमान दशा का हल्का दिशा निर्धारण का प्रयास भी हुआ है।

पुस्तक के प्रकाशन के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी न उदारतापूर्वक अनुदान राशि प्रदान की है। इसके लिए मैं अकादमी के अध्यक्ष डा० प्रकाश आतुर के प्रति जाभार प्रदर्शित करता हूँ।

माघ १९८३

डा० पुष्पोत्तम आसोपा

पैर तले की जमीन

चेतना का प्रस्थान विन्दु

स्वतन्त्रता के पश्चात् सामन आए समस्त उपन्यासों को देखन से यह बात पूण स्पष्ट हो जाती है कि तीस वर्षों की इस अल्प अवधि में ही उपन्यास के क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। युगीन परिवर्तन के त्वरित बदलाव के साथ साथ इस काल के उपन्यासों में उनके सजक लेखकों के दृष्टिकोणों में इतना अंतर आ गया है कि वे सभी किसी एक केन्द्रीय लेखन प्रवृत्ति अथवा क्षेत्र के अंतर्गत रखकर नहीं दखे जा सकते। उनसे सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समरूपता का निष्कर्ष भी नहीं किया जा सकता जसा कि पूर्व प्रेमचंद काल में या प्रेमचंद काल के उपन्यासों के सदर्भ में किया जा सकता है। उपन्यास लेखन के विविध प्रेरणा स्रोतों से उत्पन्न उपन्यासों को (केन्द्रीय प्रवृत्ति का अभाव में) तीन वर्गों में बाँट कर दखा जा सकता है। यह विभाजन स्थूल रचनाधर्मिता की विविधा-मुखता और लेखकों की जीवन दृष्टि के अंतर पर आधारित है।

इनमें से प्रथम प्रकार के उपन्यास उन लेखकों के द्वारा लिखे गए जा आजादी के पूर्व ही लिखे रहें थे। आजादी की प्राप्ति तक पर्याप्त प्रसिद्धि का प्राप्ति करते हुए इन लेखकों में आजादी के बाद अपन लेखन की सवात्तम रचनाएँ प्रस्तुत कीं। एक पेशेवर खिलाड़ी की भाँति इनकी लेखनी की धार और भी पैनी होकर क्रमशः निखरती चली गईं। द्वितीय प्रकार के उपन्यास उन लेखकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए जिन्होंने स्वतन्त्रता के साथ ही लिखना शुरू किया। इनमें में अधिकांश का जुटाव नव लेखन आंदोलन के साथ था और जिन्होंने उन विचारधारा का कविता या कहानी की ही भाँति उपन्यास के क्षेत्र में भी सायास खींच ले आन का प्रयास किया। इनके मन में अपन रचना प्रेरक नवबोध का माहुरतयत प्रबल था और उनके चित्रण में ही इन्होंने समूचा श्रम खर्च किया। अपन चिन्तन के प्रति अतिशय गंगात्मक समृद्धि, के कारण इन्होंने अपन पूर्ववर्ती लेखकों के प्रति असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करने में भी मक्काच नहीं किया। क्या के स्थूल टाचे का (जा कि प्रेमचंद काल की विरासत के रूप में पूर्ववर्ती लेखकों का प्राप्त हुआ था।) इन्होंने पूरी तरह अस्वीकार

कर लिया। मध्य पर स्थिरीकृत करत हुए कथागत का पुनर्जन किया। जिस प्रकार द्विवदीयुगीन इतिवृत्तात्मकता का निराध करत हुए छायावाचन सूक्ष्म सवेत्ताओं को कविता का विषय प्रताया नगभग उही भाव भूमियों म इन कथाकारो ने स्थूल के प्रति विद्रोह कर सूक्ष्म एव सश्लिष्ट जीवन दशाओं का चित्रण किया। घटनाओं का स्थान प्रमगान किया और इस कारण चित्रण की वारीकी एव शिल्प की चारुता ने श्रेष्ठतम स्वरूप का प्रदर्शन इनके उपन्यासों म हुआ। यद्यपि शिल्प के प्रति अतिशय नागरकता न इह जीवन में घाट कर यौन सम्बन्धों को कुटाजा, त्रिपरावयुक्त चरित्रों का चित्रण की सकीणता म घनत्व कर रण दिया जिसमें य चाहकर भी उबर नहीं पाए। तीसरे प्रकार के उपन्यासकार के लेखक हैं जो छोटे दशक के बाद उपन्यास लेखन म प्रवृत्त हुए। य लोग स्वतंत्र भारत की उपज हैं अतः प्रेमचन्द उत्तरवर्ती पीढ़ी के उपन्यासकारों से एव नव लेखन की पक्षधरता का धारण करन वाले लेखकों के रचना कम संपूर्ण तरह कटकर उपन्यास लिख रहे हैं। एक ओर गुलामी की मानसिकता स यंपूर्ण तरह मुक्त है तो दूसरी ओर स्वतंत्र भारत की उस यथास्थ स्थिति की उपज हैं जो सिर्फ इही लेखकों को असम्पृक्त संस्कार रूप म प्राप्त हुई थी। स्वतंत्र भारत की अराजक, अयवस्थित, मूल्यहीन, निराशाजनक, समस्यान्त जीवन स्थितियों के भोक्ता के रूप म जिन प्रामाणिक अनुभवा का इहान भोग किया उसे बिना लागलपट के उपन्यास का विषय बनाकर प्रस्तुत करन म ही इनका श्रम खच होता दिखाई देता है।

आजादी के बाद के तीस वषों के उपन्यास लेखन की यात्रा के सहयात्री होकर भी इस काल के लेखकों म (भिन्न जीवन एव लेखन संस्कारों तथा बोध के विविध आयामों के फलस्वरूप) इन तीस वषों के उपन्यास साहित्य म ऊपरी समानता हात हुए भी अतवर्ती असमानता के दर्शन हाते हैं। इन वर्गों के लेखकों के द्वारा प्रदत्त रचनाओं की मिश्रता के आधार पर इस समूच काल के उपन्यास साहित्य को निम्नलिखित तीन वर्गों म विभाजित कर देखा जा सकता है—

- (१) पूर्व स्थापित लेखकों के उपन्यास
- (२) नवलेखन द्वारा से जुटे हुए उपन्यास
- (३) नई पीढ़ी के लेखकों के उपन्यास

अध्ययन की सुविधा के लिए इन समस्त प्रकार के उपन्यासों को विविध दशकों में बाटकर देखा जाता है। वस भी आजादी के बाद म तीनों दशकों के व्यक्तियों की सामाजिक दशा म इतना अधिक अंतर परिलक्षित होता है कि इह उपरी विभेदों के कारण मात्र से ही अलग अलग काल खण्डों म बाटकर देखा जा सकता है। आजादी के साथ ही शुरू होने वाले छोटे दशक तक जन सामान्य म आजाद हान का अहसास विविध प्रकार की उत्साह भावना का उत्प्रेरित कर

रहा था। नव विकास के लिए किए गए प्रयास भी नूतन भावबोध को उत्प्रेरित कर रहा था। पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखाएँ, सिंचाई, विद्युत, उद्योग सड़क शिक्षा आदि के विकास के उपग्रम नवीन जीवन दशाओं की सृष्टि कर रहे थे। इसके साथ ही पाचवें दशक के अंत तक राजनीति की सकीणता, भ्रष्टाचार, जापाघापी, अवसरवादिता सामाजिक निराशा का कारण बनी और साहित्य में मोहभंग, निराशा, एकाकीपन आदि के नासद अनुभवों के रूप में प्रकट हुए।

सातवें दशक में भँहगाई, बेकारी, जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ विपन्न सामाजिक दशा में समस्याग्रस्त व्यक्ति की कुण्ठाएँ प्रबलतम रूप में उपस्थित हुईं। मोहभंग का भाव अधिक प्रबल हुआ और उप-यासों का स्वर विद्रोह, घुटन, टूटन, उत्पीड़न, असंतोष, पीड़ियोगत अंतराल और मृत मूल्यों की निरर्थकता को चित्रित करने के रूप में वस्तुतः छठे दशक के लोगों की मानसिकता का ही सर्वाधिक बोध कराने लगा। लखक भोग हुए यथाथ का प्रामाणिक अभिव्यक्ति देने के लिए समष्टिगत भावनाओं को छोड़कर व्यक्ति की ओर उमुख हुआ। या व्यक्तिवादी मायताओं के परिप्राश्व में सामाजिकता का निरूपण किया गया। 'यक्ति की खिडकी से समाज को देखा जान लगा।

आठवें दशक तक आते आते सामाजिक जीवन और भी अधिक सश्लिष्ट हुआ, स्थितियाँ और भी अधिक विकराल हुई, समस्याएँ और भी अधिक गहरी, अर्थ की मार और भी प्रबल हुई, राजनीति और भी अधिक भ्रष्ट हुई एवं मूल्यहीनता और भी अधिक घेनवाव हुई। जीवन की असंगतियाँ, विडम्बनाएँ, निरर्थकताएँ अतिविरोध, निराशा, पराजय जब यथाथ से भी आगे बढ़कर अति-यथाथ बनकर उप-यास में प्रकट हुए। तलखी, उग्रता, आग्रश के स्वर को व्यग्य के माध्यम से प्रकट किया जान लगा। नूतन जीवन दशाओं के चित्रण के लिए नवीन शिल्प के साधन के प्रयास हुए और एन्सड, प्रतीकात्मक, फटेसी, व्यग्य, कथारहित, चेतनाप्रवाहशील आदि विविध रूपों वाले उप-यास लिखे गए।

अस्तु, आजादी के बाद के तीन दशकों के सामाजिक जीवन की असमानता के कारण इन दशकों के उप-यासों को भी उही आधारों पर निम्नलिखित शीपकों के अंतर्गत तीन उपखण्डों में बाँटकर देखा जा सकता है —

- (१) छठे दशक के उप-यास (नवबोध का काल)
- (२) सातवें दशक के उप-यास (मोहभंग का काल)
- (३) आठवें दशक के उप-यास (नूतन दिशाओं के अनुसंधान का काल)

चेतना का प्रस्थान बिन्दु

राजनीतिक घटनाओं का साहित्य पर प्रत्यक्ष एवं तुरंत पड़ने वाला प्रभाव सामान्यतः दृष्टिगत नहीं होता। ऐसी घटनाएँ प्रत्यक्ष दबाव के रूप में लेखकों के

रखा कम का उत्प्रेरित नहीं कर पाता। दूसरी आग यह कहता भी मत नहीं है कि दाँतों गतगन्ध से समाज का प्रभावित करे। यानी घटनाएँ साहित्य पर निम्न प्रकार का वाद प्रभाव नहीं छोड़ पाता। उदा. भाषण साहित्यकार मधुसूदन अग्रवाल के उत्प्रेरित स्वरूप से ही साहित्य विभाजन प्रवृत्त हुआ है यह बात भी सही है। जा घटनाएँ दाँतों का दाँत से मधुसूदन समाज का निम्न विभाजन प्रदान करने का उदा. साहित्य का विभाजन का मधुसूदन का मकसद है। किन्तु राजनीतिक घटनाओं का यह प्रभाव समाज के जीवन की प्रतिप्रियाओं की प्रतिप्रियाएँ एवं धर्मिक मन्थन का समाज के परिणाम में स्पष्ट परिणामित नहीं होता। प्रसार के क्षण की प्रतिप्रियाएँ का उत्प्रेरित साहित्य में ऐसी घटनाओं की प्रतिप्रियाएँ पितामहों के समानता की प्रतिप्रियाएँ हुआ करता है। अतः साहित्य पर यह प्रभाव छनकर परिणामा मुग्धी रूप में अगले क्षण हुआ परिणामित है।

साहित्य की मरिचक प्रवाहनीय धारा के मान्यता का विचारण अतः राजनीतिक घटनाओं पर आधारित होता है। समाज की पितामहों के कारण साहित्य में उभर आने वाली प्रवृत्तियाँ के परिणाम के आधार पर ही सामान्यतः एव ही मान्यता का विचारण किया जाता है। इसलिये राजनीतिक घटनाओं के आधार पर किया गया साहित्य का मान्य विभाजन काई श्लाघनीय प्रयास नहीं कहा जा सकता। न इस तरह से किए गए बात विभाजन का साहित्य सापण प्रयास की सजा भी ली जा सकती है। इससे वास्तविक साहित्य में भी काई बार राजनीतिक घटनाओं का विरोध सम्मान दिखाने देना है। तब के घटनाएँ साहित्य के क्षेत्र में भी जीवन का उत्प्रेरक बन जाती हैं। और उन रूप में तब उनको साहित्य के क्षेत्र में अस्वीकार कर सकता असम्भव हो जाता है। आजादी की घटना हिन्दी साहित्य पर प्रत्यक्ष एवं दूरगामी प्रभाव स्थापित करती जाती है। देश की आजादी की यह बात साहित्य की अग्रगण्य धारा के विभाजन तत्त्व के रूप में विशेष महत्त्व रखती है। इस घटना के चिन्तन के धारा तल पर ही नहीं सोच की दिशा परिवर्तन के स्तर पर भी साहित्य पर अमिट प्रभाव छोड़ा है। उससे अनेक अभिनव साहित्यिक सिद्धियाँ अजित की जाती हुई देखी जा सकती हैं। उन सबका समग्र प्रभाव अमिट भाव से विविध रूपों में देखा जा सकता है।

अननुभूत नूतन अनुभव

सदियों की गुलामी के बाद आजाद हो जाने पर सारे देशवासियों को आजाद होने का एक ऐसा नवीन अनुभव प्राप्त हुआ था जो सुचिन्तित होते हुए भी अदृष्टपूर्व था। चिर सचित अभिलाषा का पूरक होने से इस अभिनव अनुभव

का व्यष्टि रूप व्यक्ति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि समष्टि रूप में सार देश के लिए महत्त्व रखता था। आजादी के पहले स्वतंत्रता एक अवधारणा या एक विचार मात्र थी कि तु आजादी के पश्चात वही प्रत्यक्ष अनुभव बनकर उपस्थित थी। दासता की वेडिया से मुक्ति, शासन की स्वच्छित प्रणाली का साकार करने के अवसर, सत्ता की सम्प्रभुता, देश के नागरिकों के आत्मनिर्णय का सम्मान पहली बार साकार होकर प्रत्यक्ष उपस्थित था। इस विशिष्ट अनुभव में सारे देशवासियों सम्मिलित रूप में आनन्दानुभव कर रहे थे। आत्मादजनक अनुभव की यह महाभागिता लम्बे सघन, अटूट साधना, अपूर्व त्याग और अखण्ड प्रयासों के सुपरिणाम के रूप में आत्मसात् की जा सकी थी। यह अनुभव एक ऐसा जीवन्त अनुभव था जिसमें प्रबुद्धचेता साहित्यकार अपने आपको काटकर अलग नहीं कर सकता था। इसी कारण जनायास ही आजादी का रोमाञ्चकारी अनुभव साहित्य का प्रबलतम रचना प्रेरक बनकर उपस्थित हुआ। इस रूप में आजादी की राजनीतिक घटना भी आधुनिक हिन्दी साहित्य का सर्व-माय काल विभाजन बिंदु बनकर उपस्थित हुई जिसने आजादी के इधर-उधर के साहित्य को स्पष्ट रूप में दो भागों में विभाजित करके रख दिया।

स्वतंत्र होने के अहसास का विस्तार

आजाद हो जान के साथ ही उद्देश्य सिद्धि के रूप में अब रचनात्मक में उस आधारभूत जीवन दृष्टि का स्वयंमय समाप्त हो जाना स्वाभाविक था जो क्रांति, विराध, दासता की पीडाकर स्थितियों के प्रस्तुतीकरण 'धन विदेश चलि जात यही अति खारी' के रूप में असन्तुष्ट पैदा कर जनमानस को अंग्रेजी दासता के विरुद्ध उत्साहित करने के लिए साहित्य के माध्यम से उन्हें सस्कारित कर रहा था। छद्म के छुले बंधन और मुक्तवाणी के प्रकाशन का निरवरोध काल उपस्थित था। जिसने चेतना की दिशा को सायास उलटकर ऊर्ध्वमुखी बना दिया था। इस कारण आजादी के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती साहित्य में इस दृष्टि से परिवर्तन आ जाना सहज सम्भाव्य था। स्वतंत्रता का उत्तरवर्ती साहित्य दासता से मुक्ति के मुख्य अनुभवों से उत्प्रेरित होकर स्वयं ही अपने से पूर्ववर्ती साहित्य से अलग होकर नवीन दिशाओं में अग्रसर हो रहा था। इस रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति की राजनीतिक घटना का साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्व प्रकट होता है। इस कारण इस घटना का साहित्य के क्षेत्र में भी निर्णायक विभाजक रेखा के रूप में स्वीकार किया जाना स्वाभाविक है।

साहित्य के लक्ष्य की दिशा परिवर्तन का दौर

स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना का साहित्य के लिए भी विशेष महत्त्व इस रूप

म भी है कि आजाद हान के साथ ही एक विशिष्ट दिशा में सोचे जा रहे सोच का अंत हो गया। जब तक देश गुलाम था तब तक जो विचार राजनीतिक क्रिया कलापो का मूल उत्प्रेरक था वही समानांतर भाव से साहित्य का भी दिशा निदेशक था। गुलाम देश की राजनीति स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सक्रिय थी। सारे प्रयासों की लक्ष्यो-मुखता आजादी की ओर ही अभिमुख थी। सारे क्रिया कलाप, सारी योजनाएँ, सारी चेष्टाएँ एव सारे प्रयासों की रणनीति भी उसी एक लक्ष्य को लेकर ही निर्धारित थी। गुलामी का तीव्र दशकारी अनुभव ऐसा चश्मा था जिसके रंग में समूची स्थितियाँ अनुरजित दृष्टिगत होती थी। मारे दापा का हतु भी वही गुलामी थी सारी समस्याओं का कारण भी वही थी। किंतु आजाद हो जाने से एक दिन में ही सारे सोच की इतिथी हो गई। लक्ष्यमिद्धि के साथ ही आजादी के लिए की जाने वाली साधना की, साधना के उपादानों की, साधना के सोपाना की, प्राप्ति की आजाद हान की कल्पना की आवश्यकता अब नहीं रही। इन सबके हान का औचित्य न रहने से उनसे सम्बन्धित चिंतन यवायक समाप्त हो गया और उनके स्थान पर स्वतंत्रता विषयक नवीन चिंतन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। अब देशवासियों के सोच का आधार सृजन, नव निर्माण, विकास, प्रगति के विविध आयाम बन। इस कारण आजादी के साथ ही नागरिकों के सोच में रूपांतरण हुआ। परत त्रा से मुक्ति के रूप में कायसिद्धि के कारण नूतन चिंतन का समारम्भ हुआ। निस्संदेह चिंतन की दिशा का यह पक्षान्तर साहित्य के लिए भी अत्यंत महत्त्व रखने वाला बिंदु सिद्ध हुआ।

द्वितीय अध्याय

परिवेश का सत्य

आजादी के बाद के समग्र साहित्य लेखन की मूल ऊर्जा वस्तुतः सामयिक युग की बदली हुई परिस्थितिमा है। युग परिवर्तन की प्रक्रिया जिस तेजी से इस कालखण्ड में विकसित हुई उस तेजी से पहले कभी नहीं दिखाई दी। गति, तेजी और परिवर्तन आज के जनि परिचित सत्य बनकर सामने आए। आजाद होने के बाद विकास और प्रगति के विपुल कार्यक्रमों के समारम्भ के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान, कृषि, शिक्षा, तकनीक सभी क्षेत्रों में चहुँमुखी विकास के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सिंचाई की परियोजनाओं के तहत बाघ, नहर, विद्युत खाद के प्रति सजगता शुरू हुई। उद्योग धंधा में तेजी से विकास पाया। कल-कारखानों के लिए इस्पात, सीमेंट, कोयला सभी क्षेत्रों में विस्तार हुआ। सड़कों में सुदूर पदशों को जोड़ने का उपक्रम का समारम्भ हुआ जिससे युगा से अपनी सीमित दुनिया में जीवन जीने वाले सुदूर गाँवों, प्राकृतिक सम्पदा से भरपूर अचला का बाह्य जगत से सम्पर्क हुआ। यातायात एवं संचार के साधनों के विस्तार के फलस्वरूप दूरियाँ घटकर सिमित गइं। जीवन के दैनिक ढर्रे में व्यतिक्रम आया चहुँ ओर शहरीकरण की प्रवृत्ति पनपी। इन सबके कारण आजादी के बाद के भारतीय व्यक्ति के जीवन क्रम में, उसके परिवेश में बदलाव आया अथवा उसकी मानसिकता में भी तीव्र गति से रूपान्तरण आया। यह बदलाव ही उपयाम की कथा का यथाथ बनकर उपस्थित हुआ। परिवेश का यह परिवर्तन सामाजिक एवं वयक्तिक स्तर पर भिन्न भिन्न रूपों में सामने आया।

नूतन सामाजिक सत्य

गुलाम भारत के व्यक्ति की मानसिकता को उदबुद्ध करने वाला सामाजिक सत्य स्वयं आजादी का भाव ही था। गुलामी, परतंत्रता एवं तज्जय विवशता के यथाथ समाप्त हो जाने पर अब समाज में एतद्विषयक सामूहिक आतंक और भय का भाव समाप्त हो गया। पराधीनता के समाप्त हो जाने में स्वाधीन चिंतन

को प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रीय स्तर पर स्थूल रूप में जो बदली हुई सामाजिक स्थितियों सामने आईं उनका इन विदुआ में दर्शा जा सकता है—

शहरीकरण की प्रवृत्ति का तेजी से विकास हुआ। अभावग्रस्त गाँवों को छोड़कर रोजी की स्याई आशा में शहरों का जावपण बढ़ने लगा। गाँव क्रमशः कस्बों में, कस्बे छोटे नगरों में, छोटे नगर बड़े नगरों में और महानगरों में परिणत होने लगे। इससे अब तक अननुभूत अनेक अभिनव समस्याएँ उत्पन्न हुईं। आवास की समस्या तेजी से विकराल रूप ग्रहण कर गई। भीड़तंत्र अपराध भावना, हिंसा, आतंक, आन्दोलन बकारी, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वन्द्विता, यातायात की समस्याएँ भागमभाग जापाघापी, वेगानापन अजनबीयत आदि अनेक नई-नई बातें जीवन का अनिवाद्य अंग बनकर सामने आईं। राजनीति के विस्तार के साथ ही कूट नीतियों पड़्यंत्र, भ्रष्टाचारी, चमचेबाजी, मौकापरस्ती, आन्दोलन, घेराने, हड़ताल और इनके दबाव समाज के दैनिक दिन प्रचरण बनकर सामने आए। सेक्स को लेकर बढ़ता जावपण और घटती स्थिरता सामने आईं जिसमें बलात्कार, हत्या, अपहरण, विवाहजनित अनमेलता, तलाक, दहेज आदि बातें व्यक्ति का अतिपरिचित सत्य बनीं। फ़शन के विस्फोट ने विनापनबाजी पर आरुढ़ होकर जनमानस को हलचलमय बना दिया। जीवनक्रम का तेजी से पार्श्वचयीकरण हुआ। स्थिर एवं आत्मतोषी जीवनक्रम की जगह गतिशील, असातोषी, महत्त्वाकांक्षी जीवनक्रम शुरू हुआ। फिल्म, रेडियो, टी० वी० न उस फ़ैशन की चिंगारी को तीव्र हवा के थपेड़े देकर और भी सुलगा दिया। नारी की स्वतंत्रता अब इस शोक में वासनाघता बनकर उदित हुई। व्यक्ति का जीवन स्वावलम्बी न रहकर परमुखापेक्षी और पराधीन हुआ। होटल, रेस्तरां, कबरे, नाटक अखबार, विनापन चमक-दमक, भडकीले प्रसंग ऊँची, इमारतें, अवैध अधिग्रहण, गन्नी वस्तियाँ शहरों की पहिचान बनकर सामने आईं। इनसे सामुहिकता के स्तर पर सामाजिक आचरण में बदलाव आया।

अकाल, दुष्काल, अतिवृष्टि, बाढ़, सूफान आदि प्राकृतिक विपदाओं के साथ साथ घटनाएँ दुष्घटनाएँ, लूट खसोट, साम्प्रदायिक दंगे, आन्दोलन, तोड़फोड़ आदि से जीवन घटनाओं का स्तूप होकर रह गया। जनसंख्या में तेजी से विस्तार के कारण बेकारी बेरोजगारी अशिक्षा, रुग्णता, अभाव, गरीबी भी तेजी से पनपकर सामाजिक सत्य बन गईं। ऊपर से सत्तामुखी राजनीति के वितण्डावाद आम चुनावों की भगदड़, खोखलापन, धुरीहीनता ने भी उस अस्थिरता को और भी विकसित किया।

पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक विकास के विपुल कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। जिससे नए नए कल करखाना का विकास हुआ। उत्पादन का प्रोत्साहित करने के लिए पूँजी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा। किंतु राष्ट्रीयकरण के द्वारा आलस्य,

राजनीति, स्वाथ, बटुता, हठतात, तालाब-दी, छँटनी आदि की नई समस्याएँ उत्पन्न हुईं। हरित आति, श्वेत-आति की बात बागजा म ही रह गई। अफमर-शाही, लालफीनाशाही के पनपन से य कार्यक्रम फिमफिसाकर रह गए। अचला की उन्नति भी शहरा पर अधिकाधिक निभर हुई और अचला का बदलाव भी अपनी जमीन की आवश्यकता के अनुरूप न होकर पाश्चात्य जीवनक्रम के आधार पर होने लगा।

प्रतिद्विधिता प्रतिस्पर्धा का नया दौर शुरू हुआ जिससे स्वाथ का घणित तम रूप सामने आया। व्यक्ति की निजता ही उमके मोच का आधार बनी जिससे परम्परित मूल्या के प्रति विरोध का भाव शुरू हुआ। मूल्या का अस्वीकार सारे भारतीय सामाजिक ढांचे का बदल रहा था। मूल्यहीनता की विभीषिका के कारण सयुक्त परिवार टूट गए, मानवीय जाण तिरोहित हो गए, सामूहिकता का भाव खण्डित हो गया और उदार मदाशयता ममान्त होकर घणित म्वाथ-भावना तेजी से सामने आई। इस कारण मानवीय सम्यघो म बदलाव आया, रिश्ताम बृनिमता आई तनाव बटुता इत्या, हिंसा, पीडीगत अतराल, उपेक्षा, अब सम्बन्ध के आधार बन।

राष्ट्रीय जीवन घटना-आ का जट्ट मिलसिला बन गया। इन तीस वर्षों के छोट से इतिहास म ही आजादी की हिंसा, बँटवारे के दुष्प्रभाव, १९६१ म चीन से युद्ध १९६५ व १९७१ म पाकिस्तान से युद्ध, बंगलादेश का निर्माण, कश्मीर समस्या, भापा समस्या, पातीय तनाव, साम्प्रदायिक दगे, आपात काल, जनता राज, पोकरण म अणु विस्फोट, आयभट्ट आदि अनक महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुईं जिहाने अप्रत्यभत मुद्रास्फीति, मँहगाई, वस्तुआ के अभाव के रूप म समाज को प्रभावित किया। राशन और क्यू व्यक्ति के जीवन के अनिवाय अग बने ता काले घघे, जमाखोरी, मिलावट, तस्वरी के दोष समाज के सत्य बने।

राष्ट्रीय स्तर पर नताआ की घृणित आचरणगतता ने मोहभग, अनाम्या, अविश्वास, निराशा, हताशा, पराजय का पनपाया। व्यक्तिपूजा तानाशाही अवसरवादिता, दलबदल, रलियाँ, आयाराम गयाराम, जोड-तोड, राष्ट्रीय चरित्र की घूमिल छवि को ही व्यक्ति तक ला सका। इस नूतन सामाजिक दशा ने आज के व्यक्ति चरित्र को दूर तक प्रभावित किया।

अतराष्ट्रीय स्तर पर भी आए हुए तीव्र बदलावो से जन जीवन प्रभावित हुआ। दो ध्रुवो म बँटनी सत्ताएँ, विकसित एव विकासशील देशो के बीच के अतर, तेल की राजनीति, हथियारा की होड, शीतयुद्ध, घटती दूरियाँ-बढते तनाव, चाद पर विजय, टेस्ट ट्यूब बेबी, दूसर विश्व युद्ध के दुष्परिणाम आदि से देशो ने आपसी सम्बन्धो मे कातिकारी परिवर्तन हुए। दक्षिणी अफ्रीका युगाण्डा, अफगानिस्तान दक्षिणी एशिया, विएतनाम कम्पूचिया बर्लिन, बंगला

देश, आयरलैंड, इसराइल आदि पर युद्ध एव तनाव के छिटपुट बादल मंडराए और विश्व म देशों के सम्बन्ध बनते बिगड़त रह । विदेशी व्यापार एव यातायात के विस्तार न भौगोलिक सीमाओं को ताड़कर नई अभिलाषाओं व स्रोत खान आयात के लाइसेंस, तस्वरी, विदेशों म मिलन वाली नौकरियाँ, आब्रजन की समस्या, प्रतिभा पलायन आदि से सामाजिक जीवन म कई परिवर्तन आए ।

इस प्रकार आजादी से पहिले के समाज के सत्य अब झूठे पड़ गए और नित्य नूतनता नवीनता के साथ नए-नए सत्य सामन आत रह । नशिया व सस्कार एव जीवन मूल्य अब अधहीन और बेमानी सिद्ध हो गए । त्याग, सेवा, सहिष्णुता की आदर्श भावना तिरोहित हो गई और सामुहिकता को तोड़ने वाली स्वाथाश्रित घृणित यथाथ भावना का तीव्रता से विस्तार हुआ । इस नवान्ति सामाजिक सत्य न व्यक्ति आचरण को इतना बदल दिया कि अब उसके आचरण को आजादी से पहिले के व्यक्ति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता ।

व्यक्ति का नूतन सत्य

आजादी के बाद का व्यक्ति बदली हुई परिस्थितियों म तीव्र गति से बदलन के लिए बाध्य हुआ । उसके सोच की दिशा परिवर्तित हुई । वह समष्टि चेतना का सम्बाहक बना न रहकर घोरतम व्यक्तिनिष्ठता का सवाहक बना । रिश्ता को रक्त सम्बन्ध के आधार पर ओढ़न की जगह स्वाथ के आधार पर साचन लगा । उसके सोचने के तरीके म अर्थ मूल्यांकन का आधार बना । उससे इतर दृष्टि से सम्बन्धों में ह्रास हुआ । समस्याशात व्यक्ति के लिए अब जीवन म अधिकाधिक सश्लिष्टता का विस्तार हुआ । भीड़ म एकाकीपन की त्रासदायक दशा उसकी पहिचान बनी । इम दशा में सदमों से कटकर वह अपने लिए छोटे छोटे सुखा का अनुसंधान बना । परिवार के दायित्वों को पूरा कर पाने के लिए नारी ने भी नौकरियाँ शुरू की । लेकिन आर्थिक स्वावलम्बिता न अब उसके अह को भी उबसाया । अत दाम्पत्य सम्बन्धों में तनाव पदा हुए । काम कुण्ठाए विभीषिका बन गई । नमित आकाशमें घणिततम रूपों म सामन आई । समाज म व्यक्ति की अपनी पहिचान भी एक समस्या बनी । अजनबीयत व भीड़ का अग बने रहने की नियति को ढोते चले जान की अपेक्षा व्यक्ति म उसके प्रति विद्रोह की भावना भर गई । असंतोष कटुता, ईर्ष्या, भय, आतंक समझौतापरस्ती प्रबल अह भावना हीनताएँ, कुण्ठाएँ, ग्रथियाँ, आत्मप्रचार उसके चरित्र के अंग बन । और महत्वाकांक्षाओं के टूटने की हताशा के कारण घुटन, निराशा तनाव उसके व्यक्ति आचरण को रूपायित करने वाले तत्त्व बने । एक आर उसे परम्परित भारतीय चिंतन सस्कृति और सस्कार बाधे हुए थे तो दूसरी आर पाश्चात्य जीवनक्रम का मोह आधुनिकता का आकर्षण उसे पूरी ताकत से अपनी ओर

खींच रहा था। इस कारण सस्कारा और आधुनिकता व अदम्य द्वन्द्व के बीच उसकी मानसिकता का विस्तार हुआ। उसका व्यक्ति रूप इन दोनों विरोधी दिशाओं में अग्रसर होने की वाध्यता व कारण द्विधाग्रस्त हुआ। खण्डित चरित्र वाला ऐसा व्यक्ति दोहरे आदर्शों, मापदण्डों, मूल्या से परिचालित होकर दोहरी आचरणगतता का प्राप्त हुआ। न वह पूरी तरह परम्परा विनिर्मुक्त ही हो पाया और न वह पूरी तरह आधुनिकता को ही आत्मसात कर पाया।

इस प्रकार सामाजिकता के बदले हुए परिदृश्य ने व्यक्ति की आचरणगतता का उसके सोच को सोच के आधारों को, चिंतन की दिशाओं का बदलन में सहायता दी। इसका फलस्वरूप आजादी के बाद का व्यक्ति अपने पूर्वजा की अपेक्षा पर्याप्त बदले हुए रूप में निर्मित हुआ। बोध के नूतन स्वरूप उसने आत्मसात किए और मूल्या व पुराने आदर्शों को उसने पूरी तरह नकार दिया। निस्संदेह आजादी के बाद के उप-यासों को इस बदली हुई सामाजिकता ने तथा बदले हुए व्यक्ति ने जतन प्रभावित किया। इस युग के यथाथ से सच्चे अर्थों में साक्षात्कार करने व लिए आजादी के बाद का उप-यास लक्षक पूरी निष्ठा से प्रयत्नशील हुआ।

तृतीय अध्याय परम्परा के सूत्र

आजादी के बाद का हिंदी उपन्यास स्वतंत्र दिशाओं में अग्रसर हुआ। उसकी गतिशीलता आत्म प्रेरित विचारधाराओं से परिचालित हान के कारण व्यक्तिव दृष्टिकोण पर अधिक टिकी हुई है। उपन्यास के परतले की जमीन आजादी के पहिले लिखे गए उपन्यास से सवथा असम्बन्ध होकर अपन निजी आकाश के अनुसंधान की ओर उभर चुकी है। फिर भी इन काल के उपन्यास का पूरी तरह परम्परा विनिमुक्त भाव से देखा नहीं जा सकता। बल्कि प्रेमचन्दवाल में जो भाव उपन्यास लेखन के लिए सस्कारित हुए एवं उनकी स्थूलता में विद्रोह कर जो नवीन दिशाएँ इस दृष्टि से स्थापित हुई उन्हीं का आजादी के पश्चात् अधिक विकास हुआ। परम्परा की धाती पर ही इस काल का उपन्यास समाधारित हुआ। अतः परम्परा के सूत्र की अतिरिक्त स्वतन्त्रता का अध्ययन आजादी के परवर्ती उपन्यास के सच्चे मूल्यांकन के लिए अनिवार्य है।

प्रेमचन्द हिंदी उपन्यास यात्रा के मील का पत्थर

हिंदी उपन्यास में प्रेमचन्द का योगदान इतना अत्यंत महत्व रखता है कि मूचे हिंदी उपन्यास के मूल्यांकन का ध्रुवीकरण प्रेमचन्द जी के कर्तित्व को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। प्रेमचन्द जी न ही अपने प्रयासों से हिंदी उपन्यास को उसकी वास्तविक जमीन पर अवस्थित किया। उनसे पहिले यद्यपि न केवल उपन्यास लेखन की परम्परा का सूत्रपात हुआ था और हिंदी उपन्यास में विपुल लोकप्रियता अर्जित कर अपने स्वरूप की पहिचान भी बना ली थी (देवकीनन्दन खत्री जस समय लेखकाने हिंदी उपन्यास के लिए एक विशाल पाठक वर्ग भी पैदा कर दिया था) तथापि प्रेमचन्द से पहिले तक हिंदी उपन्यास का शुद्ध साहित्यिक स्वरूप अनिर्मित ही रहा। अविश्वसनीयता, कल्पना जगत की अतिरजना घटना बहुलता, मनोरंजन की लक्ष्योन्मुखता के कारण उनसे पहिले के जामुनी तिलिस्मी, एथारी, रोमांटिक चेतना के उपन्यास

किस्मागोई, हल्के फुल्केपतु से ही शाकृत हिंदी उनके पार्श्व निर्जीव कठपुतले और कथानक अपग्निवचता लिय हुए रहने इस कारण प्रेमचंद से पहिले तक के उप यामा म उम गग्गिमा का अभाव रहा जिसे उपयामा म हाना अनिवाय है जोर जिमक पिना काइ भी रचना सच्चे अर्थों म उपयास कहलान का अधिकार भी प्राप्त नही कर पाती ।

प्रेमचंद न उदित होकर हिंदी उपयास को न केवल सही दिशा निर्देश दिया अपितु उस जविश्वसनीयता से दूर खीचकर विश्वास का आधार प्रदान किया । 'प्रेम चुहल राग रग, रहस्य रोमाञ्च के चटकीले रगा को चित्रित किए जान भर की विदिशा से दूर कर उहोंने उपयास को यथाथ जगत से जोडने का महनीय प्रयास किया । मनारजन मात्र की उद्देश्यपरकता से दूर कर उसे गम्भीर प्रयासा की सुदढ जा प्रागशिला प्रदान की । कल्पना जगत के घटना प्रसगा का कथा म समेटन की जगह मामयिक सामाजिक समस्याओ की पहिचान का कथा-प्रयास शुरू किया । इस कारण हिंदी उपयासो मे कपोल कल्पित घटना प्रसगो का वचम्ब समाप्त हुआ और उनके स्थान पर सामाजिकता का सवादी स्वर अपन समस्त आयामो के साथ समुपस्थित हुआ ।

१९१८ मे प्रकाशित सेवा सदन हिंदी का प्रथम वास्तविक उपयास होन का गौरव प्राप्त किए हुए है । इसके प्रकाशन के साथ ही हिंदी म उपयास लेखन की गम्भीरता का सूत्रपात हुआ । प्रेमचंद न यो अपन उपयासो म सामाजिक समस्याओ का चित्रण कर सामाजिक यथाथ को कना के प्राणतत्व के रूप म प्रतिष्ठित किया । उनके प्रेमाश्रम, कमभूमि, रगभूमि, जमे उपयास एक ओर ग्रामीण जीवन की समस्याआ को पाठको के समक्ष उपस्थित कर रहे थे ता दूसरी ओर सेवा सदन, निमला, वरदान, गवन जैसे उपयास शहरी मध्यवर्गीय एव निम्नमध्यवर्गीय जीवन म व्यक्ति की पीडा का चित्रण कर रहे थे । उनक जितम उपयास 'गादान म आकर ये दोनो धाराएँ एक साथ एक ही उपयास म समाहित हुई ।

प्रेमचंद क योपनान से हिंदी उपयास पर्याप्त मात्रा म लाभावित हुआ । किंतु १९३० तक आते-आते पाठक स्थूल सामाजिक समस्यानातता से ऊवन लगे । गांधीवादी आदश भावना से परिवारित होकर दिए गए सुधारवाद के सकत अब प्रभावहीन हाने लगे थे । समस्याआ का चित्रण मात्र ही उपयास का चरम प्रतिपाद्य हो जाने से उनके प्रति पाठका का रागात्मक जुडाव अब कम होने लगा । सामाजिकता का यह स्थूल स्वरूप समस्याग्रस्त वग चरित्रा को ही विकास के अवसर दे रहा था । उनम अनुपस्थित व्यक्ति के लक्ष्योपयोगी उपयासो को पूण कर उह मत्तुष्ट नही कर पा रही थी । प्रेमचंद के उपयासो के निम्न मजदूर क्वल नाम या स्थिनिया की भिन्नता के कारण अतिसूक्ष्म अन्तर्गत

391
1983

to join ...
...
in the year 3911

अलग उपन्यासों के ऐसे पात्र व्यक्ति रूप में प्रायः एक समान थे। होरी जसा सशक्त पात्र भी व्यक्ति चेतना को आत्मसात नहीं कर पाया। अपनी समस्त चेष्टाओं के मूल में वह एक व्यक्ति की निजता का परिचय न देकर समूचे कथक वग की वग भावना को ही अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा था। पूर्ववर्ती उपन्यासों से भिन्न होकर भी प्रेमचंद का शिल्प किस्सागोई के ही निकट अवस्थित था। समस्याओं को अधिकाधिक स्पष्ट करने की चेष्टा में प्रेमचंद जी के उपन्यासों का व्यक्ति गौण होकर रह गया जिसका पाठका पर अब ऋणात्मक प्रभाव पड़ने लगा। इस काल का छायावादी कवि जहां स्थूल के प्रति विद्रोह कर सूक्ष्म के चित्रण में सचेष्ट हो रहा था वहां प्रेमचंद जी की यह स्थूलता अब पाठका का अधिक समय तक जाकर्षित कर बाधे नहीं रख पा रही थी।

ददलाव के संकेत

यथाथ पर निरतिशय भाव से टिके रहने की मांग अतंतोगत्वा काल्पनिक जातिवाद से विरक्ति का हेतु बनी। प्रारम्भ में प्रेमचंद जी जिस प्रकार सदना, जाश्रमों के रूप में समस्याओं का निराकरण करने की प्रेरणा लेकर चले थे उस पर केवल कल्पना के आधार पर टिके रह पाना सम्भव न रहा। १९३० के आस पास से ही प्रेमचंद जी की लीक से हटने के संकेत मिलने लगे थे। पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' अति यथाथवाद की जोर उमूख हो रहे थे। उनके 'दिल्ली का दलाल' (१९२७) चंद हसीना के खुतूत (१९२६), 'बुजुआ की बेटी' (१९२६) आदि उपन्यास निम्नवर्गीय जीवन के यथाथ का नग्नता, जश्लीलता के साथ चित्रण कर रहे थे। इस दृष्टि से विद्रोह का जाग्रत सम्वाणी स्वर प्रमाद जी के द्वारा मुद्रित किया गया। उनका 'कबाल' (१९२६) धार्मिक जाग और नतिवता के खोखलेपन को अनावरित करते हुए युग के वास्तविक सत्य का प्रकट कर रहा था। उग्र चतुरमन शास्त्री भी प्रबल सामाजिक यथाथ की पशघरता लेकर प्रेमचंद परम्परा के प्रति अनास्था का प्रकट कर रहे थे। इलाचंद्र जाशी के 'लज्जा' (१९२८) 'पणामयी' (१९२६) वस्तु के नवीन स्वरूप को प्राथमिकता दत्त हुए शिक्षा परिवर्तन का संकेत दे रहे थे। जनद्र का परग्र (१९२६) बभगवतीचरण वमा का चित्रलेखा (१९३३) स्थूल सामाजिकता से पलायन कर व्यक्ति, की अतिश्वेचना एवं उनके आंतरिक समाज का उपन्यास का विषय बना रहे थे।

१९३० तक आते आते स्वयं प्रेमचंद जी भी गांधीवादी आदर्शवाद में मुक्त हारकर यथाथ चित्रण की ओर उमूख होने लगे थे। उनका 'गवन' (१९३३) मध्यवर्ग के रीतिरिक्त नायक की जीवन नियति के रूप में लेखक के समाधानकारी रूप में उत्साह का संकेत दे रहा था। वे भी अपना आरंभ में पाठकों तक समस्याओं का समाधान का प्रश्न करने की जगह कथ्य के सम्प्रेषण के लिए युग जीवन के

यथाय को और अधिक प्रभविष्णु बनाने का उपक्रम करने लग था। जिसकी चरम परिणति गान्धे (१९३६) में चित्रित जीवन के ग्रामीण एवं शहरी जीवन के उभयपक्षीय यथाय चित्रण के रूप में दृष्टिगत होती है।

प्रमचन्द्रात्तर काल राहा के अन्वेषण का काल

प्रेमचन्द के योगदान में हिन्दी उपन्यास सच्चे अर्थों में उपन्यास का स्वरूप ग्रहण कर गया। उपन्यासों में किम्सागोईस प्रेरित सस्ते मनोरंजन की प्रवृत्ति का ह्रास हुआ। उपन्यास लेखन एक गम्भीर रचना प्रयास बन पाया उसमें क्या के माध्यम से जीवन के यथाय के आकलन का प्रयास अधिक महत्त्वपूर्ण बन सका। पात्र योजना में व्यक्ति की स्वतन्त्र सत्ता का बचस्व हुआ और उन पर लेखक के अनावश्यक हस्तक्षेप का भाव तिरोहित होना लगा। घटनाओं के रोमांचक सञ्चलन के स्थान पर क्या में कथ्य की प्रेषणीयता की चेष्टाएँ साकार होनी लगीं। इस कारण क्या की जीवन सम्पृक्ति को प्रबलतम आधार प्रदान करने के लिए अब उच्च जीवन के वृहत्तर क्षेत्रों से जोड़ कर देया जाना लगा। इसमें फनस्वरूप हिन्दी उपन्यास का तेजी से चहुँमुखी विकास होना लगा। उनमें में अधिकतर उपन्यास प्रेमचन्द परम्परा से अलग हटकर लिखे जा रहे थे। उनमें नूतन शिक्षाओं में अभिन्न रचना शिल्प के साथ अग्रसर होना की भावना प्रबल थी। स्थूल कथानकों से अलग होकर जीवन के सश्लिष्टतम, सूक्ष्म वायवीय पहलुओं का क्या का अंग बनाया जाना लगा। क्या की प्रत्यक्ष समाज मापदण्ड समाप्त हुईं और उनके स्थान पर उपन्यासों में व्यक्ति की प्राण प्रतिष्ठा का दौर शुरू हुआ। फलतः व्यक्ति चेतना पर क्या का ध्रुवीकरण प्रबलित जान बाने व्यक्तिवादी उपन्यास तेजी से लिखे जाने लग गये। पात्रों की बहुमुखता तिराहित होनी लगी और उनका अपना आन्तरिक समार सामन होना लगा। वय भावना का प्रतिनिधित्व करने वाले साथे में गढ़े हुए चरित्रों की या महिमामण्डित औत्पत्ययुक्त भव्य चरित्रों की मृष्टि की प्रवृत्ति समाप्तप्राय हो गयी। व्यक्ति निर्माण में मनोविश्लेषण का समुचित स्थान दिया जाना लगा। सामाजिक समस्याओं पर का उपन्यास का विषय बनाए जाने के स्थान पर मनोविज्ञान प्रगतिशील चिन्तन व्यक्तिवादी भावना, धर्म सत्कृति राजनीति आदि में प्रेरणा लेकर क्या के नूतन क्षितिजों का अनुसंधान के समारम्भ हुआ। १९३० से लेकर १९३६ तक के सत्कृतिकालीन दशाब्दों को पार कर हिन्दी उपन्यास जिम भावभूमि की ओर सन्निहित हुआ उसके मूल में प्रेमचन्द परम्परा के प्रति विद्रोह का भाव अधिक था। उपन्यास हल्की फुल्की विधा मात्र न रहकर मानव जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली गम्भीर विधा बनकर उपस्थित हुआ। क्या की महभागिता अतिनाटकीय प्रसंगात् युक्त घटनाओं से जुड़ी न रहकर

पूण उपयाम एष चित्रतया, चेतन जैसे शाश्वत मूल्य वाले औपचारिक पात्र प्रदान किए। इस धारा के लेखवाने भविष्य की आशाओं का भी सर्गाधिकृत किया।

मनोवैज्ञानिक उपयास

प्रेमचंद परम्परा की चुनौती चुनौती दत्त हुए इस काल में मनावैज्ञानिक उपन्यास लेखन का श्रीगणेश हुआ। कथा की सामाजिक सदभ्रता में अलग हटकर इन प्रकार के उपयामों में पात्रों के भीतरी संसार का कथा का आधार बनाया गया। पात्रों के अंतर्गत में प्रविष्ट होकर व्यक्ति आचरण के नियामक पहलुओं का उदघाटन इस काल के उपयामों का चरम प्रतिपाद्य बना। और मनोविज्ञान के सिद्धान्तों में स्वीकृत मूल प्रेरणा, कुण्डला, ग्रन्थिया, अहं भावना के सदभ्रम में व्यक्ति के बाह्य आचरण का विश्लेषण किया जाना लगा। व्यक्ति आचरण की यह व्याख्या ही इस काल के उपयामों का चरम प्रतिपाद्य बनी। इस प्रकार सुम्फत जीवन दशाओं के भोक्ता व्यक्ति की मानसिकता, उसके अंतर्गत की रहस्यमयी छवि, असामान्य स्थितियों में उभर आई असामान्य आचरणगतता मन के भीतर के द्वैतभाव, तनावग्रस्त जीवन में प्रकट होने वाली असंगतियाँ इत्यादि इस काल के उपयामों के विषय बनकर उपस्थित हुए। मनोवैज्ञान में सर्वाभूत य कथा सृष्टियों सघुकाय हाकर भी पाठकीय जिनामाओं के आवरण का कारण बनी। जो ऊँचे प्रेमचंदकालीन स्थूलता के कारण उपयामों में उभर आई थीं उन्हीं इन वायवीय आधारा पर अवस्थित कथा सृष्टियों ने छाँट कर यकायक दूर कर दिया।

जनेन्द्रकुमार ने सबसे प्रथम मनोविज्ञान के आधार पर कथा सृष्टियों प्रदान कर इस दृष्टि से पहल की। उनके द्वारा प्रवर्तित नूतन दिशा पर बाद में समस्त हिन्दी उपयाम समाधारित हुआ। इनके उपयामों के कारण ही प्रेमचंदोत्तरकाल में व्यक्तिवादी उपयामों का दौर शुरू हुआ। परख (१९२६) सुनीता (१९३५), त्यागपत्र (१९३७) कल्याणी (१९४३) आदि आजादी के पहिले ही स्थापित हाकर पर्याप्त यशापाजन कर चुके थे। जनेन्द्र ने अपने उपयामों में व्यक्ति चेतना का साकार करने के लिए मनोविश्लेषण का सहारा लिया। किन्तु इलाचन्द्र जोशी ने चरित्र निर्माण में सहायक के रूप में मनोविज्ञान को न अपनाकर मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का ध्यान में रखकर उपयाम लिखे। इसलिए इनके उपयाम मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का पाठक तक पहुँचाने के साधन मात्र बनकर रह गए। सज्जा (१९२८), घणामयी (१९२९), सयासी (१९४०), पदों की रानी (१९४१), प्रेत और छाया (१९४३), निर्वासित (१९४५) आदि उपयाम स्वतंत्रता में पूरे ही लिखे जा चुके थे और पर्याप्त लोकप्रियता अर्जित कर चुके

थे। इस प्रकार इस नाटिक के उपन्यासकारों ने मनोजगत को उपन्यास का विषय बनाकर एक सवया अभिनव सामग्री प्रदान की। म्यूलना में अलग हटकर उपन्यास पहली बार सूक्ष्म भावों, जीवन दशाओं की ओर उन्मुख हुआ इस कारण इस युग का लेखन अधिक लोकप्रिय हुआ। सुनीता त्यागपत्र सयासी जमी श्रेष्ठ रचनाएँ भी इनके द्वारा प्रस्तुत की गई।

व्यक्तिवादी उपन्यास

मानवमार्मिक कथानकों के निर्माता उपन्यासकारों ने व्यक्ति चरित्रों का उपन्यास का विषय बनाकर भी सामाजिक सत्य के नदभ में व्यक्ति जाचरण का विश्लेषण किया किन्तु प्रेमचन्द के पश्चात् शुद्ध व्यक्तिवादी उपन्यास भी तर्जी में लिखे जाने लगे। इनके कथानकों की संरचना सामाजिकता की अभिव्यक्ति की ओर न होकर व्यक्ति के सत्य का सामन पीछे ले आने की ओर अधिक रहती है। ऐसे उपन्यासों में पात्रों का व्यक्तिगत स्वप्न इतना सम्माननीय हो जाता है कि कथा का रचाव उसी को केन्द्र में रखकर किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए व्यक्ति के प्रयास मूल्यों को स्वीकारन-अस्वीकारन की बात इनमें अत्यधिक महत्त्व प्राप्त कर गई। व्यक्ति की निजता बहु आयामी निशाओं से परिपुष्ट होकर प्रत्यक्ष हुई। शेषर एक जीवनी (दो भाग १९४१, १९४३) के माध्यम से अज्ञेय ने ऐसे व्यक्ति चरित्रों को कथा के केन्द्र में रखकर चित्रित करना शुरू किया। अभिनव शिल्प से भण्डित इन उपन्यासों में बौद्धिकता, भावानुलता के स्थान पर रेक्षनेलाईज करन का प्रयास, घटनाओं के स्थान पर स्थितियाँ जादि बातों से ऐसे उपन्यासों में प्रेमचन्द परम्परा में अलग हटकर एक सवया नवीन दिशा का सकेत कर रहे थे।

प्रगतिशील चिंतन पर आधारित उपन्यास

प्रथम विश्वयुद्ध के दुष्परिणामों के रूप में सारे विश्व में मेहगाई आर्थिक मंदी का जो दौर शुरू हुआ उसके कारण काल भावस की विचारधारा का चहुँ ओर तीव्र विस्तार हुआ। पूँजीवादी व्यवस्था में पूँजी के असमान वितरण से सामाजिक वर्गों का विस्तार हुआ और निम्नवर्ग के लिए जीवन के अनिवाय साधनों का भी अभाव जब प्रबलतम रूप में उपस्थित हुआ। पूँजी का केन्द्रीयकरण होने से मानव मानव के बीच असमानता का विस्तार अधिक हुआ। उसके विरुद्ध दलितों के प्रति किए जाने वाले शोषण एवं दमन का प्रतिवार करन के लिए अब निम्नवर्ग के मनुष्यों को संगठित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए मानवीय अधिकारों की माग सामाजिक समता के आधार पर की जाने लगी। हिन्दी के उपन्यासकारों ने भी इस विचारधारा से प्रेरित होकर उपन्यास लेखन की परम्परा

का सूत्रपात किया। स्वयं प्रेमचंद जी भी अपनी अंतिम रचनाओं में गांधीवादी आदर्शवाद का छाड़कर प्रगतिशील चिन्तन की पक्षधरता को प्रकट करने लग पड़े। इसी प्रवृत्ति का यशपाल ने अपने उपन्यासों के माध्यम से सांघिकान्वाणी प्रदान की। मन मूल्हो, विकारग्रस्त जड़ परम्पराओं आर्थिक अयमानता, शोषित वृत्तिमा, विघटित जीवन दशाओं को सायास कथा का अंग बनाकर उन्हें उपन्यासों में प्रकट करना शुरू किया। हिंदी उपन्यास का इस रूप में सचचा नवीन जमीन प्रदान करते हुए यशपाल ने दादा कामरेड (१९४१) देशद्रोही (१९४२), पार्टी कामरेड (१९४३) और दिव्या (१९४४) जादि उपन्यास लिखे। रामेय राघव न भी प्रेमचंद के बाद के काल में निम्नवर्गीय चेतना का उपन्यास का अंग बनाते हुए घरीदा (१९४६), मुर्दों का टीला (१९४६) विपादमठ (१९४६) आदि रचनाएँ प्रदान की। इस प्रवृत्ति में परवर्ती हिन्दी उपन्यास को दूर तक प्रभावित किया। दिव्या, गिरती नीवारें, मुर्दों का टीला, दादा कामरेड जैसी श्रेष्ठ रचनाएँ इन धारा से प्रदान की गई।

सांस्कृतिक धारा के उपन्यास

स्वाधीनता प्राप्ति के लिए किए जाते प्रयासों के दौरान राष्ट्रीय जागरण के मुर्चिन्त आधारों की खोज के लिए संस्कृति की गरिमासम्पन्नता की व्याख्या करने की महती अपेक्षाएँ प्रकट की जा लगी। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में उदित नई सुधारवादी दृष्टि ने पुनर्जागरण के लिए भारतीय संस्कृति की महिमा का ही पुनर्प्रेषण किया। साहित्य में भी संस्कृति की भव्यता, उसकी गरिमा सम्पन्नता का चित्रण करते हुए उमक मूल में स्थित मानवीय आस्थाओं, विश्वव्युत्क के आदर्शों को सामाजिक मूल्यों के लिए प्रस्तुत किया जान लगा। मनुष्य मान में उपस्थित रागात्मिका वृत्ति का उदबोधन कर भारतीय गौरव का चित्रण इस काटि के उपन्यासों का इष्ट बना। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'वाणभट्ट की आत्मकथा' (१९४६) के माध्यम से प्राचीन सांस्कृतिक जीवन का उपन्यास का विषय बनाया। इसके पात्र प्राचीन आस्थाओं, जीवनादर्शों, मूल्यगत विश्वासों को जीत हुए संस्कृति के सत्य को साकार करने के रूप में उपस्थित हुए। चतुरमन शास्त्री का वयरक्षाम, भगवतीचरण वर्मा का चित्रलया (१९३३), यशपाल का दिव्या (१९४५) अपने-अपने ढंग से एतदविषयक प्रयासों को साकार करते हुए उपस्थित हुए। रामेय राघव का मुर्दों का टीला (१९४६) में सिंधुघाटी की सभ्यता का साकार करते हुए इतिहास के परिप्रेक्ष्य में मोहनजोदड़ो के मानवीय जीवन का वर्णित किया गया है। इस काटि के उपन्यासों में संस्कृति के मूल उत्साह का अनुसंधान करते हुए नरनाक से किन्नरलोक तक व्याप्त एक ही अनुरागाश्रित हृदय के अनुसंधान की सफल चेष्टा की गई। निश्चय ही इस काटि

के उपन्यासों में प्रेमचन्द परवर्तीकाल में ऐतिहासिक उपन्यासों से अलग नूतन कथा क्षेत्र का विस्तार किया।

ऐतिहासिक उपन्यास

प्रेमचन्द के पहले से ही हिन्दी में इतिहास पर आधारित उपन्यास लेखन की परम्परा का सूत्रपात हुआ था। यद्यपि उस समय तक इतिहास के महत्त्व के नियामक पहलुओं की उपेक्षा कर रोमांस धारा का प्रवर्धन करने वाली माघारण प्रमत्त कथा युक्त रचनाएँ ही लिखी गईं। उनका उद्देश्य मनोरंजन में परिचालित होने के कारण ये इतिहास का आधार केवल प्रेम निरूपण के लिए ही ग्रहण किए रहते थे। प्रेमचन्द जी ने सामाजिक यथार्थ का अधिक सम्मान दिया, अतः उनका काल में इतिहास प्रधान उपन्यास लेखन की प्रवृत्ति लगभग समाप्त हो गई। किन्तु प्रेमचन्द जी के पश्चात् ऐतिहासिक उपन्यासों की परम्परा एक बार पुनः अपनी गरिमा के साथ प्रस्तुत हुई। यूनायिटेड नेशनल यूनियन ने इतिहास के सत्य का निवाह करते हुए श्रेष्ठ उपन्यास लिखे जिनमें निर्जीव ऐतिहासिक घटनाओं में प्राण फूँककर उन्हें सजीव बनाया गया। उनमें गङ्गुण्डार (१९२६), विराटा की पत्नी (१९२६), झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई (१९४६) इत्यादि उपन्यासों में हिन्दी में श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासों की साहित्यिक परम्परा का प्रवर्धन कर एतदविषयक अभाव को पूरा किया।

निष्कर्ष

प्रेमचन्द के उत्तरवर्ती लेखकों ने सच्चे अर्थों में हिन्दी उपन्यास का वास्तविक जमीन प्रदान की। उपन्यास लेखन के सद्भूमि में युग सम्पुर्णता की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए जीवन के विस्तीर्ण विविधतापरक क्षेत्रों से कथा का रागात्मक जुड़ाव अनुभव किया जाना लगा। इस कारण सूक्ष्मतरंग मानवीय अनुभव के तरंगों में युग जीवन के सत्य अब केवल स्थूल समस्याओं के रूप में ही कथा का अंग नहीं बन रहे बरन् तरल विरल प्रसंगों के रूप में उपन्यासों में प्रस्तुत किए जाने लगे। घटनाओं के बहिरंग पक्ष पर आधारित स्थूलता क्रमशः समाप्त हुई और उसके स्थान पर स्थितियों, जीवनदशाओं को उपन्यास की कथा का आधार बनाया जाना लगा। घटनाओं के घटाटोप के छेड़ जाने से वस्तु विन्यास में घटनाओं की निम्नतरता समाप्त हुई और विन्यास की चारुता, अन्तर्गत प्रसंगों की जीवन्तता व वस्तु व्यवस्थापना में आन्तरिक सुघटता के दर्शन हुए। नाटकीय अवस्थितियों के स्थान पर पल्लविक डायरीशली, आत्मकथा, जीवनी के तत्वा आदि को समाविष्ट कर कथा के प्रभाव को गहराई से स्थापित करने के प्रयासों का समारम्भ हुआ। कथानक की सश्लिष्टता बढ़ी और काल्पनिक सत्य के स्थान पर यथार्थ के चित्रण की

प्रवृत्ति बढ़ी। बहिर्जगत् के घटना प्रसंगों के साथ-साथ पात्रों की आंतरिकता बयानक का अंग बनकर उपस्थित हुई। कथा का आधार सुचित्रित कथ्य बन और उनका एकदशीय चित्रण लेखक को रचना क्रम में प्रेरित करने का एक हस्तु बना।

उप-यास के पात्रों पर वक्-भावना के आरोपण की प्रवृत्ति के प्रति अब लेखक में अरुचि का भाव पदा हुआ। सचि में ढले हुए गढे-गढाए पात्र या लेखक के अतिशय नियंत्रण में आत्मविकास प्राप्त करने वाले या लेखक के हाथ की निर्जीव कठपुतली बन गए चरित्र तिरोहित हुए। ऐसे पात्रों का निर्माण किया जाना जो लेखक के स्वयं के परिचितों को औप-यासिक माना पहिना रहा था। शेरर, चेतन, कल्याणी, सुनीता, मृणाल जैसे यथाथ पात्रों पर कथा का छद्म आरोपित कर उन्हें निर्जीव व्यक्तित्व का घनी बनाने के प्रयास शुरू हुए। चरित्रों पर आत्मारापित अनुभवा के स्थान पर वस्तु की माँग के अनुरूप उनकी मस्कार देने की प्रवृत्ति शुरू हुई। उनमें स्थितियों से जूझने की क्षमता सर्वाद्धित हुई फलतः चरित्र अब अपभाकृत अधिक सहज, विश्वसनीय, जीवन्त, निर्जीव व्यक्तित्व के घनी एवं गतिशील हाकर सामने आए। नायक के प्रति अभी तक औदात्य भावना पूर्ववत् छापी रही तथा उस कथा के केंद्र में रखकर कथा के निर्माण की प्रवृत्ति भी यथात्रन बनी रही। गुण-दोषों से युक्त हाकर भी नायक को कथा का उनायक केन्द्र सिद्ध और सर्वोत्तम बनाकर चित्रित किया जाता रहा। एसा हीन हुए भी नायक को सम्बल प्रदान करने के लिए लेखक की निरतिशय सहानुभूति ममान हो गई। इसके फलस्वरूप व्यक्तित्व की पूर्णता, मानवीय आचरण की समग्रता के स्थान पर खण्ड चरित्रों विखरावयुक्त चरित्रों वाली रचनाओं का दौर शुरू हुआ। व्यक्तित्व के जीवन स्वरूप को उजागर करने की जगह व्यक्ति को ही चित्रित किया जाना लगा। चरित्र बुनावट में सहज मपाटन गृहक गुम्फन, अतर्मुखी, कुष्ठित, हीनभावोपन्न और सखिलष्ट होत चल गए। व्यक्तिवादो मनावृत्ति के पात्र अधिक उठाए जाने लगे उनकी चेतना के विविध पहलू कथा का अंग बनकर सामने आए। चरित्र सृष्टियाँ बाह्य आचरणगतता तक ही परि-मीमित न रह कर मनाविश्लेषण के द्वारा भी पूर्णता को प्राप्त करने लगी। कुल मिलाकर प्रेमचंदोत्तर काल का लेखक व्यक्ति निर्माण कला में अपनी दक्षता प्रकट करने के लिए अधिक जागरूक हुआ। उसकी दृष्टि का विस्तार उप-यास के चरित्रों की भागीदारी निर्माण हुआ प्रत्यक्षीकृत हुआ।

मूल्यवादी दृष्टि का आधार पर भी प्रेमचंदोत्तर काल के लेखकों को प्रेमचंद काल के लेखकों में पूरी तरह विलग करके देखा जा सकता है। प्रेमचंद युग आदर्श में यथाथ की ओर सप्रमण करने का काल था। पूरे में गांधीवादी जीवन दर्शन के प्रभाव क्षेत्र में प्रेमचंद युग में अपनी नीतियाँ निष्ठाग्नि की थीं। किन्तु

कल्पना जगत् के वे नैतिक आदर्श यथाथ के कटु सत्यो से टकराकर टूट बिखर गए। जीवन की वास्तविकताओं ने उन आदर्शों से सन्नमन करने की प्रेरणा दी जिससे स्वयं प्रेमचंद भी नमन यथार्थों-मुखी हुए। तथापि समसामयिक जीवन में भी कहीं कोई प्रकाश की किरण खोजने का मोह प्रेमचंद युग के लेखक नहीं छोड़ पाए और यथाथ को चित्रित करते हुए भी आस्थावादी स्वर को मुखरित किए रहे। नैतिकता उनका चरम अभिप्रेत रही तो परम्परित मूल्य व्यक्ति आचरण की शाश्वत कसौटियाँ बनीं रहीं। आस्था, नैतिकता, आदर्श के प्रति प्रेमचंद काल का लेखक उनमें दोष ढूँढकर भी अरुचि प्रकट नहीं कर पाया। यद्यपि उनकी बर्तियाँ को वर्णित कर वह तथ्य को झुठलाने की मूर्खता पूर्ण चेष्टा भी नहीं कर रहा था तभी तो वे लोग सुधारवादी रस अपनाए रख सके थे।

प्रेमचंद के परवर्ती लेखक ने लेकिन आस्था, नैतिक दुराग्रह, सुधारवादी दृष्टिकोण को छोड़ दिया। वर्तमान का विद्रूप यथाथ उनके मन में सशय के बीज बोकर उँहें स्थापित जीवनादर्शों से विरत कर रहा था। आस्था का स्वर अब सम्वादी स्वर नहीं रहा बल्कि उसके स्थान पर अनास्थाओं का सूत्रपात हुआ। व्यक्ति के जीवन में उभर आए अतिविरोध, असंगतियाँ बिखरावों के सदर्थों में उन मूल्यों को जाँचने परखने की प्रक्रिया का समारम्भ हुआ। व्यक्ति स्वातंत्र्य की पक्षधरता प्रबल हुई और विरोध, असहमति, कुण्ठाएँ आदि को अभिव्यक्ति देते हुए व्यक्ति चेतना के अवरोधक जीवन प्रसंगों को प्रकट किया जाने लगा। नैतिक आदर्शों के प्रति कायल नहीं रहकर भी ये लेखक व्यक्ति के परिवेश चित्रण के लिए आत्म विचारित सत्य के आदर्शमय स्वरूप को प्रकट करने लगे। यह आत्मरोपित आदर्श भावना इनके उपन्यासों की पृष्ठभूमि में उपस्थित दृष्टिगत होती है। मूल्यों के प्रति स्वीकार का भाव समाप्त होकर अस्वीकार के रूप में प्रकट होने लगा। व्यक्ति की निजता की कसौटी पर मूल्यों को नकारने की चेष्टाएँ भी हुई। व्यक्ति आचरण को नैतिक आदर्शों के समकक्ष रखकर देखने के स्थान पर जिजीविषा के प्रयासों के रूप में निरूपित किया जाना लगा। अनास्था का आधार व्यक्ति का अहं बना और उसकी अभिव्यक्ति कथा की मूल ऊँचाई बनकर उपस्थित हुई। आर्थिक असंतुलन, सामाजिक अगति एवं सांस्कृतिक जडता के दुष्परिणामों को व्यक्ति के आचरण के स्तर पर उतारकर वर्णित किया जाने लगा। जीवन की आपाधापी के यथाथ को मूल्यहीनता का हेतु बनाकर प्रस्तुत किया जाने लगा। सम्बन्धों में बदलाव के संकेत देते हुए सश्लिष्ट जीवनानुभवा में उँह उपजीव्य बनाया जाना लगा। यौन सम्बन्धों की अब अधिकाधिक प्राथमिकता दी जाने लगी। यौन कुण्ठाएँ, तनाव, विवाह की संस्था के दोष, विवाहेतर यौन सम्बन्ध, यौन स्वातंत्र्य आदि अनेक कोणास यौन समस्याओं का चित्रण किया जाने लगा। अश्लीलता का भय समाप्त हुआ और

श्लील-अश्लील की चिन्ता किए बिना ऐसे प्रसंगों को निरवरोध वर्णित किया जाने लगा। लेखक के लिए सुधारवादी सम्मति प्रदान करने की अनिवार्यता समाप्त हुई और पहिले से ही मन म पाले जाने वाले नैतिकता के दुराग्रह समाप्त हुए। प्रेमचंद काल के लेखकों ने मूल्यहीन जीवन दशाओं के चित्रण में अपनी जागरूकता का प्रदर्शन किया। सुधारवाद, नैतिक आदर्श, उपदेश बचन, परम्परा प्रेम को नकारकर मध्यवर्गीय व्यक्ति चेतना को अधिक ईमानदारी से चित्रित करना शुरू किया।

इस काल के लेखकों ने उपवास निर्माण में अपनी शिल्प सजगता का भी परिचय दिया। यस्तु विद्याम के लिए नवीनतम शिल्पकला का उपयोग किया जाने लगा। उपवास अब अधिक बसावटयुक्त होकर सामने आए। चित्रण की बागीकी कथा की मितव्ययता एवं प्रसंगों की प्रभावशाली बणन कुशलता इनके शिल्प का आधार बनी। इनको अधिकाधिक प्रभविष्णुता प्रदान करने के लिए आमकथा, जीवनी, डायरी आदि समानांतर समृद्ध गद्य विधाओं का उपवास में समाहित किया जाना लगा। इनके अतिरिक्त लेखनीय छन्द, पत्रेश बक, कथान्तर, चेतनाप्रवाह, शली, स्वप्न, प्रतीक, मनाविज्ञान आदि की सहायता से शिल्प को सजाया जाना लगा। कथ्य की प्रेपणीयता के लिए सक्षम एवं प्रभावपूर्ण भाषा का अनुसंधान किया जाने लगा। समग्र जीवन को एक ही कथापत्रक पर अंकित करने वाले महाकाव्यात्मक वैशिष्ट्य को धारण करने वाले विशानवय उपवासों के चित्रण की प्रवृत्ति प्रेमचंद युग की ही भाँति पापती रही। इसके अतिरिक्त जात्म सम्पूर्ण लघुकाय उपवासों की एवं मरितापम उपवासों की नवीन प्रवृत्तियाँ भी विकसित हुई। निरस्त देह प्रेमचंदोत्तर काल का लेखक उपवास मजत में अतिशय जागरूकता का परिचय देकर उपवास लेखन काम को एक नवीन दिशा प्रदान कर सका था।

इस प्रकार प्रेमचंद के पश्चात् हिन्दी उपवास साहित्य को एक साथ अनेक नवीन सशक्त हस्तांतर प्राप्त हुए इस कारण अब उपवास लेखन का ध्रुवीकरण प्रेमचंद युग की भाँति व्यक्ति विशेष तक ही नहीं रह गया। उसका विकेंद्रीकरण होकर बहू अनेक मबल हाथों से आत्म विकास कर पाया। ये सभी लेखक मानसिक दृष्टि से प्रेमचंदकालीन उपवास लेखन से अपनी असहमति प्रकट करते हुए सामने आए थे। किंतु प्रेमचंद परम्परा से इनकी असहमति की समान दृष्टि इन्हें उपवास लेखन की सामुहिकता नहीं प्रदान कर पाई। प्रायः सभी लेखक पूर्ववर्ती लेखन की न्यूनता, समस्याका तता आदर्शवाद से असहमत थे फिर भी इस आधार पर जुड़ाव अनुभव कर एक-दूसरे से सहमत होकर लिखन की जगह पर अपने-अपने स्तर पर असन्तोष प्रकट करते हुए अपने-अपने ही ढंग से उपवास लेखन में प्रवृत्त हुए। पूर्ववर्तियों से असहमत होकर इन्होंने स्थूल न विद्राह कर

सूक्ष्मता को आत्मसात् करना शुरू किया। द्विवेदीयुगीन इतिवृत्तात्मकता से असहमत होकर जैसे छायावाद के कवि ने स्थूल के प्रति विद्रोह कर कविता में सूक्ष्म को आत्मसात् किया लगभग उसी भाँति १९३७ तक उपन्यासों में छाई हुई स्थूलता के प्रति विद्रोह कर इन लेखकों ने सूक्ष्म, जटिल, वायवीय जीवन दशाओं को उपन्यास के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की। इस रूप में लेखन के स्तर पर वैयक्तिक अभिरुचियों को धारण करने वाले ये लेखक एकजुट होकर लेखन काम कर रहे थे। इनकी व्यक्तिनिष्ठ निजता ने हिंदी उपन्यास को सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिवादी, ऐतिहासिक, प्रगतिशील आदि अनेक अस्पर्शित क्षेत्र प्रदान कर उसे समृद्धता प्रदान की, जिन पर चलकर स्वतंत्रता के बाद का हिंदी उपन्यास तीव्रगति से विकास प्राप्त कर पाया। इन्हीं दिशाओं का अवलम्ब पाकर परवर्ती उपन्यास अधिक समृद्ध, अधिक विविधो मुखी और अधिक प्रौढ़ हुआ। आजादी के बाद उपन्यास न त्वरित विकास को प्राप्त कर समस्त हिंदी साहित्य में अपना वचस्व स्थापित किया। नये विधाओं से अधिक लोकप्रिय होकर उपन्यास ने जिस गरिमा को प्राप्त किया उसका अप्रदूत प्रेमचंदोत्तर काल का हिंदी उपन्यास साहित्य ही है। इस सम्बन्ध में एक और उल्लेखनीय बात यह है कि इस काल के लेखकों से ही (प्रेमचंद को छोड़कर) हिंदी उपन्यास पूरी तरह प्रतिष्ठित हुआ। इस काल में ही इन्होंने अपने आपको स्थापित कर लिया किंतु इनसे अधिक प्रौढ़ रचनाएँ आजादी के बाद ही प्राप्त हुईं। जनेन्द्र, यशपाल, उपेन्द्रनाथ अशक, हजारीप्रसाद द्विवेदी, वादावनलाल वमा, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, रागेय राघव, अनेय की रचनाओं से न केवल प्रेमचंदोत्तरकालीन उपन्यास लाभान्वित हुआ बरन समग्र हिंदी उपन्यास साहित्य की पहचान अधिकांशतः इन्हीं लेखकों के द्वारा ही कराई जा सकी। इस काल की उपन्यास प्रवृत्तियाँ ही आजादी के बाद अधिक पनपी और नवोदित अथवा प्रवृत्तियों के साथ विकसित होकर हिंदी उपन्यास को चरमोत्कृष्ट पर पहुँचा सकी। अस्तु हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंदोत्तर कालीन लेखकों का योगदान अत्यंत है और आजादी के बाद के उपन्यास लेखन की सच्ची दिशाओं को भलीभाँति समझने के लिए इस काल के लेखन की दिशाओं का परिचय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है।

अपना अपना आकाश

छठे दशक का उपन्यास नववीध का काल

आजादी तक आत-आत हिन्दी उपन्यास को एक ठोस जमीन उपलब्ध हो चुकी थी। पूर्ववर्ती सघटकों में उपन्यास का जीवन में बहतर क्षया से जाड़ने का महत्त्वपूर्ण प्रयास कर उस मुनिश्चित जिज्ञा प्राप्त कर दी थी। विषय का विस्तार कर उसे आम विकास के मुनिश्चित अवसर प्राप्त किए थे। कथ्य की प्रेषणीयता को लिए अब शिघ्र मवदत मजगता की अपभाएँ की जान लगी। स्थूल सामाजिक यथाय तक ही अपने आसको परिमोमित रमे रहने के स्थान पर सूक्ष्म जीवन प्रसंगों का उपन्यास का विषय बनाया जाने लगा। जीवन की उलची स्थितियों से प्रत्यक्ष जूझने का प्रयास शुरू हुआ। मून्यवादी भावनाला म अब तीव्र परिवर्तन आत लग थे जिससे व्यक्ति का कर्तव्य रखने सारे रचनाधर्मिता मद्रिय हुई। व्यष्टि चेतना का बहुआयामिता अनक रूपा म मानने आने लगी। व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों का चित्रण मूल्या की जडता में परिप्रेक्ष्य में दिया जाने लगा। आस्थाभा का शौर्य ममाप्त हुआ और अनास्था, अविश्वास, टूटने घुटने में यम्य व्यक्ति का उमकी मारी हताशाभा के साथ चित्रित किया जाने लगा।

लेखक की जीवन दृष्टि का अन्तर आजादी के बाद अधिक गरिमा के साथ उचित हुआ। एक मोमा का मन्यस करत जाने लेखक वस्तुतः के लेखक थे जो आजादी के पूर्व मे ही लेखन कम में निरत हा चुके थे। उनकी दृष्टि आजादी के पहिले की मून्यवादी विचारधाराभा से ही सम्कारित हो चुकी थी। ये लेखक इन काल में और भी ध्यापक जीवन दृष्टिकाण का लेकर रचना-कम करने लगे। इनके द्वारा इन अवधि में कतिपय एनी रचनाएँ प्राप्त की गईं जा समूचे हिन्दी उपन्यास में अचना विगिष्ट स्थान रखती हैं। इनके लेखन को आजादी के बाद के सामाजिक यथाय न प्रभावित तो किया किन्तु वह इनकी रचनाधर्मिता का अन्तिम उत्प्रेरक नहीं बन सका। आजाद भारत की विगलित जीवन दशाभा से आहन हाकर इन लोगो न उनसे ऊपर उठने की लेखन क्षमता प्रशिक्षित की। आश्रित मजबूत मूल्यों के प्रति आस्थामयी दृष्टि के कारण ये लोग अमर महत्त्व की रचनाएँ दे सके थे। इनके पात्र निर्व्यक्तिक व्यक्तित्व को प्राप्त कर समष्टिगत

मानवीय आचरणगतता का प्रतिनिधित्व कर सके थे। शिल्प की दृष्टि से ये परम्परित भाव्यताओं को परिपुष्ट करते हुए लेखन काय कर रहे थे अतः उस दृष्टि से उल्लेखनीय रचनाएँ नहीं दी पाएँ तथापि पथ्य की महिमा के कारण य लोग व्यापक प्रभाव छोड़न वाली विपुल रचनाएँ दी सके थे।

पहिले से ही लेखन कम म निरत इन लेखकों ने प्रायः उही दिशाओं का अनुवर्तन किया जिनको वे पूर्वकाल में ही प्रेमचंद काल की प्रतिप्रिया रूप में स्थापित कर चुके थे। इस काल में भी इन्होंने सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, प्रगतिशील, सांस्कृतिक, व्यक्तिवादी, ऐतिहासिक वर्गों में अपन सोच का बाँटकर उपन्यास लिखे। इन धाराओं में अतन्वितनी एकरसता की उपस्थिति के कारण इनके उपन्यास कहीं-कहीं वे द्रव्युत हो ऊँच को प्रकट करते दिखाई देते हैं। व्यक्तिवाद को चिन्तन के स्तर पर स्वीकार करते हुए भी व्यापक सामाजिक आदर्श इनके उपन्यासों में अधिक गहराई से उभरकर सामने आए। इसी कारण असमयों विडम्बनाओं, अतन्विराधा का चित्रण करते हुए भी केवल ऋणात्मक प्रभाव पाठकों पर छोड़ना इन्हें स्वीकार्य न था। उसके स्थान पर इन्होंने उपन्यासों में महत् उद्देश्य की सिद्धि का प्रयास किया। जीवन के विशाल क्षेत्र को उपन्यासों में समेटते हुए विविध जीवन प्रसंगों एवं विविध मानसिकता वाले अनेक चरित्रों को एक साथ एक ही उपन्यास में समेटने की अदभुत क्षमता का प्रदर्शन किया। जनेन्द्र को छोड़कर अमृतलाल नागर, यशपाल, अश्व हजारीप्रसाद द्विवेदी, अनेक वंशावनलाल वर्मा रागेय राधव, भगवतीचरण वर्मा, इलाचन्द्र जाशी आदि सभी ने व्यापक कथा फलक वाले विशालकाय उपन्यासों का सजन किया। उनमें सभी घटनाओं, चरित्रों के स तुलित विकास को प्रस्तुत करते हुए अपनी क्लिष्ट प्रतिभा का परिचय दिया यद्यपि स्वतन्त्रता के बाद सामने आई नवीन पीढ़ी ने इन्हें रीतिकालीन मानसिकता का लेखक कहकर इनकी उपेक्षा की इन पर सामयिक यथाथ से प्रत्यक्ष जूझने की अक्षमता का आरोप लगाया बुजुआ सत्कारों के लेखक कहकर इनके कृतित्व के महत्त्व को नकारते हुए इन पर आरोपों, आक्षेपों, लाञ्छना का कीचड़ उलीचा गया तथापि ये उन सब निरपेक्ष रहते हुए रचना कम में निरत रहे। एतद् विषयक इनकी सहिष्णुता ही इनके कृतित्व की महिमा का कारण बनी।

इस काल में इनके उपन्यास अपन अपन स्तर पर स्वानुभूत जीवन सत्य को उपन्यास का विषय बनाते हुए उन्हें चित्रित कर रहे थे। युग सत्य के बदलाव के कारण यत्किंचित मानसिक बन्धुत्व के बावजूद ये उदार जीवन दृष्टि को ही उपन्यास का विषय बनाए हुए थे। इस कारण इसी काल में सामने आई नई पीढ़ी के समान ये एकाधिक बहुआयामी उपन्यास प्रवृत्तियों को एक ही रचना में अन्तर्भुक्त नहीं कर सके। इनकी रचनाएँ पूर्व स्थापित दिशाओं में ही अग्रसर होती

यामात जोर भविष्य के महत्त्व का उपाकर भासीमयय तक पहुँचा-पहुँचा समाप्त हो गया विगत स्मृतिगत व महार ही जोया याता कर। सगता है। उग दूगरे जग की भी आशा है जहाँ यद् प्रायः दग जीवा की भाँति गिन तिस्कारता का ही प्राप्ता कर गयगा। अतः उपन्यास की स्थापित सीर का जात्र। यद्यपि परय ति उपन्यास म ताता की भय्ता भी की किन्तु य उगम तापन तही हो पाए। मुक्तिबाध (१९५५) म राजनीतिर गेय व प्रियायी गहाय की प्रोङ्क यय म उास्थिता दुविधा का यथाि तिया गया है। जयवधा (१९५६) म दग सगी के अा व या व तागत भविष्य की कल्पना म जो सने की विरत चेष्टा की है। अतामग्यामी (१९७६) यस्तुत त्यागतन के नायक की आतरिक उधेद्वयुन प्रगुत करत। तिए १९५२ म तिन गए बारह अध्याया का ही विस्तृत रूप है त्रिगम पी० दयाल की भेंट अताम रगामी म करयाकर लेखन न उगी कथा की तया आयाग दा का प्रयाग तिया है। जनद्र के आजादी के बाद व उपन्यास उग लावप्रियता की प्राप्त नहीं कर पाए जिनगी की आजादी स पहिन बाल मुनीता, त्यागतन कल्पाणी जग उपन्यास प्राप्त कर सने व। दमका कारण यह है कि जन द्र गिला का ही तही पात्रा, विचारों, जीवन दृष्टि, तिन स प्राप्त निष्कर्षों, उत्तम मानसिकता की आचरणगनताका का ही प्राय दाहराते बन गए। दम कारण दम बाल म इनक उपन्यास की कथा तो हुई लेकिन यह उनकी पूय प्रतिष्ठा व कारण ही अधिक हूद। हिन्दी उपन्यास की दम बाल म विनिष्ट दसा दन का श्रेय उह तही तिया जा सकता।

इताघट्ट जोगी न मनोविज्ञान व शास्त्रीयपण की उपन्यास का विषय बनाया था। उस क्षेत्र व सिद्धता व निरूपण के त्रिमित कथा की सरचना करत हुए इदुने उपन्यास लिखे थे। आजादी के बाद व्यक्ति केन्द्रित मानसिकता स अलग हटकर जोगीजी न सामाजिकता से जुड़ाव की सफल चेष्टा भी की है। जनद्र की भाँति पात्रा की अतवत्तिया की उपन्यास की कथा का अग बनाकर भी य केवल सश्लिष्ट मानसिकता वाले चरित्रों को घटा कर छुप नहीं रह जाते यरन् उसस आगे बढ़कर मनोवैज्ञानिक सिद्धता का विश्लेषण भी कर जाते हैं। आजादी के बाद व सिद्धातवचन की अतिशय मोहाघता से मुक्त होकर ध्यापक सामाजिक यथाय के साथ पात्रा की आतरिकता का अवन करन की ओर सचेष्ट हुए। इसलिए इस बाल म लिखे गए इनके उपन्यास अधिक विश्वसनीय हो सने। मुक्तिपथ (१९५०) 'जीवन के किसी भी विद्रोह म ध्वंस और निर्माण की धाराका के सगम के बिना कभी कोई रस प्राप्त नहीं होता का सदेश पाठका तक पहुँ चाता है। सुबह के भूले (१९५२) मागच्युत नायिका का रचना के अन्त म प्राप्त आत्मबाध की साधारण रचना है। जिप्सी (१९५२) म सम्पत्ति और श्रम की टकराहट की सामाजिक वर्गों के भिन्न सस्कार एव आचारशीलता के आधार

पर वर्णित किया गया है। जहाज का पछी (१९५५) जोशी जी का थोष्ट उप्यास है जा रोगप्रसन्न मध्यवर्गीय आधुनिक समाज के खोखलेपन को साधिकार वर्णित करता है। बरौजगार नायक के माध्यम में आजाद भारत के विद्रूप सामाजिक यथाय के सवाक चित्र इस उपन्यास में प्रस्तुत किए गए हैं। ऋतुचक्र (१९६६) समनामयिक, मास्त्रुनिक एव सामानिक विचार धाराया तथा राजनीतिक कुटिल परिवेश से उत्पन्न मूल्यहीन घ्रष्ट जीवन प्रणालियों के विराध में वैचारिक घरानल पर सशक्त स्वर उठाना है। 'इलाचंद्र जी का लेखक आजादी के बाद अधिक मस्कन हाकर सामन आया है और इन्होंने अनजगन् की शास्त्रीय सखिनप्टना को छाटकर इस काल में वहिजगन् की आर अपनी उमुखता का प्रदर्शित किया। तिनके कारण जहान का पछी, ऋतुचक्र इस काल के हिंदी उप्यासा में अत्यंत महत्त्व प्राप्त कर सके।

आजाती के परवान् मनाविज्ञान समन्त उप्यासों के लिए अपरिहाय अनिवायता बन गया। वस्तु मघटन के लिए म्थिनिया के चित्रण के लिए वाय-वीय जीवन प्रसर्गों के अकन के लिए, उलथी सामाजिकता का साकार करन के लिए मनाविज्ञान एक मवल उपकरण बनकर उपस्थित हुआ। पात्रों की आंतरिकता उनकी हीनताएँ, श्रियया, घुटन, दमन, अह, प्रतिस्पर्द्धा सखिनप्टना सभी के चित्रण के लिए, मन्थेप में कहा जाए ता व्यक्ति निमाण के लिए मनोविज्ञान अब एक अनिवायता बन गया। अतएव अब कवल मनाविज्ञान के आदर्शों पर लिखे जान बाने उप्यासा की प्रवृत्ति समाप्त हुई। मनाविज्ञान क्या सजन के अय नियामक पहलुजा के नाय उप्यास की अनिवायता बन गया। आन लिखे जान बाल प्राय सभी मफल उप्यासों में क्या और पात्र रचना का ठाम आधार मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर ही प्रतिष्ठित दिखाई देता है।

प्रगतिशील चिंतन से जुड़े हुए उप्यास

आजाती के पूर्व ही प्रगतिशील चिन्तन का प्रथम देनर उप्यास लेखन की परम्परा का मूनभान हो चुका था। इस षग के लेखक सामाजिक षर्गों में दृष्टिगत अनामन्त्रस्य को प्रस्तुत करते हुए तथा निम्नवा के प्रति उगार आम्थाए प्रकट करत हुए जपनी रचनाएँ दे रहे थे। षगपाल इस परम्परा के प्रबतक लेखक रहे हैं। ये प्रारम्भ से ही प्रगतिशील विचारधारा से प्रतिबद्ध हाकर रचना कम में निरत हा रहे थे। आजाती के पूर्व तक पयाप्त प्रगिद्धि पाकर य शिम्नोदर की ममम्थाओं के चितर लेखक कहलाने लगे थे। आजादी के बाद एक अछे उप्यासकार की शर्तों का पूरा करत हुए इन्होंने वैचारिक सकीणताआ में ऊरर उठकर उदार मानवीय आम्थाओं का उप्यासों का विषय बनाया जिनके परिणामस्वरूप वे 'चूठामच' जैसा [वजन और दश(१९५८), और देश का भविष्य

(१९६०) के शीर्षकों में अंतर्गत दो भागों वाला] हिंदी का श्रेष्ठतम उपन्यास। मगनीय उपन्यास दे सके। विभाजन की घटना पर आधारित यह उपन्यास एक क्रूर राजनीतिक निणय का अत्यंत मार्मिक हृदयस्पर्शी दस्तावेज है। आजादी के रूप में पाली गई आस्थाएँ इस कारण हिंसा, लूटपाट, बलात्कार, बबरता के रूप में परिणत होकर अमानवीय जाचरण का हेतु बन गईं। देश का विभाजन यों महत्वाकांक्षी राजनताओं के सकीण स्वार्थों भर को प्रकट कर सका। 'झूठासच' इस रूप में आजादी के मोह पर अनेक प्रश्न चिह्न खड़े करता है। किंतु इस चरम दशा को प्राप्त कर यशपाल उसका निर्वाह नहीं कर पाए। मनुष्य के रूप (१९४६) अमिता (१९५६), चारहघण्टे जैसी साधारण रचनाएँ ही दे पाए। उनका अंतिम उपन्यास 'तेरी मेरी उसकी बात' (१९७४) काँग्रेस की स्थापना में शुरू होकर गांधीवादी युग का पुनपरीक्षण करते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति तक के इतिहास को अंकित करता है। लेकिन इस विस्तीर्ण कालखण्ड के इतिहास को लेखक उपन्यास के रूप में जीवित साहित्य बनाने में विफल रहा है। यद्यपि स्फुट प्रसंगा के रूप में उद्धित कथा के कई प्रसंग इसे ऐतिहासिक निर्जीवता से मुक्त कर सजीव बना सके हैं। 'झूठासच' के रूप में यशपाल का योगदान आजादी के बाद के उपन्यासों में ही नहीं समूचे हिंदी उपन्यास साहित्य में अत्यंत महत्त्व रखता है।

डा० रागेय राघव भी वचारिक घगतल पर प्रगतिशील चिंतन को धारण कर उपन्यास लिखने वाले लेखक हैं। किंतु यशपाल की तरह ये केवल शिक्षणोत्तर की समस्याओं का ही एकमेव प्रतिपाद्य बनाकर रचनाक्रम में निरत नहीं हुए। इन्होंने अपने पात्रों को सजीव जीवन स्थितियों के भोक्ता के रूप में कथा के माध्यम से खड़ा किया। मुर्दों का टीला (१९४६) और घरोदा (१९४६) जैसे उपन्यास लिखकर ये मानो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर ही स्थापित हो चुके थे। इस काल में इनकी अधिस्मरणीय कथाकवि 'कब तक पुकारूँ' (१९५७) सामने आई जो सामाजिक उपेक्षा, तिरस्कार के शिकार बरनटों के कारुणिक जीवन प्रसंगा को उनकी बजारा वृत्ति के माध्यम से मार्मिकता के साथ चित्रित करता है। वैसे तो रागेय राघव ने अनेक उपन्यास लिखे हैं किंतु इनका योगदान संध्या की दृष्टि से उतना नहीं है जितना कि इनके द्वारा किए गए कतिपय कथा प्रयोगों की दृष्टि से है। इन्होंने दो प्रकार के अनूठे कथा प्रयोग हिंदी में किए हैं। पहिले प्रकार का प्रयोग किसी अन्य लेखक के द्वारा लिखे गए उपन्यास का उही पात्रा, घटनाओं और परिवेश में प्रत्युत्तर की तरह उपन्यास लिखने के रूप में है। बकिमचंद्र के बगला उपन्यास 'आनंदमठ' के जवाब के रूप में विपादमठ (१९४६) भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते (१९४६), के प्रत्युत्तर के रूप में सीधा सादा रास्ता' (१९५५) आदि उपन्यास ऐसी ही रचनाएँ हैं। रागेय राघव ने हिंदी के प्राचीन कवि लेखकों के जीवन चरिता से सम्बन्धित

उप यास लिखकर भी अय प्रकार के प्रयोग किए। कवीर के जीवन पर आधारित 'लोई का ताना' और तुलसी के जीवन पर आधारित 'रत्ना की बात' ऐसे ही प्रयाग के रूप में दखे जा सकते हैं। रागेय राघव के इन उपयासों का प्रयोग से इतर महत्व नहीं है। आजादी के बाद लिखे गए उनके अय उल्लेखनीय उपयास हैं चीवर काका (१९६३), हुजूर, धूनी का घुआ इत्यादि ह। रागेय राघव के 'मुद्दों का टीला' और 'कम तक पुकारें' उपयास हिंदी उपयासों में अत्यधिक महत्व रखते हैं।

विश्वम्भरनाथ उपाध्याय न प्रतिबद्ध लेखन की पक्षधरता को उपयासों के माध्यम में प्रकट करते हुए रीछ और युवा जीवन पर आधारित फैंटसी पक्षधर (१९७१) उपयास प्रस्तुत किए।

भरवप्रसाद गुप्त के उपयास मार्क्सवादी विचारधारा से पोषित होकर लिखे गए हैं। सामाजिक विसंगतियों का चित्रण समाजवादी विचारधारा से करते हुए लखक विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों की यातनाभरी जिंदगी को चित्रित कर भविष्य की आशाओं का संकेत करता है। 'मशाल' (१९५१) में जहाँ लेखक का प्रयास ऐसे ही सिद्धांत आश्रित कथा को प्रस्तुत कर चुपचाप गया था वहाँ 'गंगा-मया' (१९५३) में वह समाज के मूल में स्थित उसकी जातिव्यवस्था की पहिचान कर उनसे भविष्य की आशाओं का संकेतता से जाड़ चुका है। ग्रामीण जीवन पर आधारित शकचोरने वाला इनका श्रेष्ठतम उपयास सत्ती मया का चौरा (१९५५) है। मार्क्सवाद की जमीन पर स्थित यह उपयास ग्राम्य सामाजिक चेतना का मार्ग दर्शाता है। राँदी (१९७१), नौजवान (१९७२), जजीरें और नया आदमी इनके अय उपयास हैं।

रामेश्वर शुक्ल अचल भी यशपाल की लेखन परम्परा पर लिखन वाले लेखक हैं। किंतु द्वाद्वात्मक सामाजिक स्थितियों का एव तज्जय जीवन प्रसंगों में उलझे पात्रों की आचरणगतता को य कथानक में प्रयुक्त कल्पना प्राच्य के कारण कुशलता से चित्रित नहीं कर पाए। उल्का (१९७७) नयी इमारत (१९४६), चढती धूप (१९४५) भरप्रदोष (१९५१) इस फाल में लिखे गए उपयास हैं।

नागार्जुन के उपयास प्रगतिशील चिंतन से जुड़े रहकर भी उसकी शास्त्रीय व्याख्या के बाध से कुचले हुए नहीं हैं। मियिला अचल के लाक जीवन का आधार बनाकर इहान सच्ची मानवीय आस्थाओं को उपयासों में उभारने की सफा चेट्टा की है। सामाजिकता के मार्क्सवादी पहलुओं से जुड़कर भी जीवित लोक चेतना को सटीक अभिव्यक्ति दे सकने में समर्थ रहे हैं। 'व यथाथ के जातिव्यवस्था की पहिचानत है तथा जीवन की उन शक्तियों को उभारते हैं जिनसे समाज में विषमता दूर होगी, रूढियों का नाश होगा और मानव का विकास होगा। रतिनाथ की चाची (१९४८), बलचनमा (१९५२), नयी पीढ (१९५३), बाबा

बटेसरनाथ (१९५४), दुखमोचन (१९५७), उग्रतारा (१९६३), इमरतिया (१९६८) पारो (१९७५) हीरकजयंती, कुम्भीपाक, वरुण के बेटे आदि उपन्यास भिन्न वस्तु विधान एवं व्यक्ति चरित्रों का लेकर भी परिवेश एवं कथ्य की दृष्टि से बहुत कुछ साम्य रखते हैं।

अमृतराय भी प्रगतिशील विचारधारा के समर्थ लेखक हैं। मानववाद के प्रति उमङ्गता इनका माह्र क्रमशः क्षीण होकर वस्तु व्यापारों के साथ 'यायोचित' ट्रीटमेंट देना वाला प्रयास बना। बीज (१९५२) शिक्षित नारी के दायरे से बाहर आकर व्यापक सामाजिक जीवन से जुड़ने की चेष्टा को प्रकट करता है। नागफनी का देश, सुख दुःख, जगल, धुआँ (१९७७) सामाजिक जडता से आक्रान्त व्यक्ति चेतना को प्रगतिशील आधारों पर स्थापित करत नजर आते हैं।

आजादी के बाद प्रगतिशील चिंतन का और भी तीव्र विकास हान से स्वतंत्रता, वर्ग विभाजन, दलितता के प्रति सहानुभूति का भाव, शोषण का विरोध आदि बातें हिंदी उपन्यासकारों का प्रिय विषय बनीं। इतर विचारधारा के पोषक लेखकों ने भी नारी चेतना, दलितता के प्रति सहानुभूति को प्रकट कर मानवीय आस्थाओं को उपन्यास का विषय बनाया। मध्यवर्ग हिंदी उपन्यासों का प्रिय विषय भी बना। महानगरीय बोध का आधार भी मानवतावादी आस्थाओं से निःसृत हुआ। निम्न वर्ग की चेतना विविध आयामों में साथ-साथ बढ़ते-बढ़ते साहित्य पर छा गई इस कारण शुद्ध प्रगतिशील आधारों पर लिखे गए उपन्यास पाठकों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए। प्रगतिशील मानवतावादी आचलिकता आदि में अन्य आधार ग्रहण कर प्रकट किए गए। नागाजुन इस फोर्टि के उपन्यास लेखक हैं जिन्होंने निम्नवर्गीय चेतना को आचलिक आधारों पर अवस्थित कर प्रस्तुत किया। अपने लघुकाल उपन्यासों में नागाजुन ने सामाजिक दमन की विर-कुशला से बिसती निम्नवर्ग के पात्रों की जिजीविषा को सशक्त वाणी दी है। अरुण, रणु, इत्यादि अन्य लेखकों ने भी इसी विचार धारा से जुड़कर अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं। प्रगतिशील चिंतन के पक्षधर समीक्षकों का सम्बल पाकर दृग-काटि में उपन्यास चिंतन का गूब हूए किंतु 'झूठासच' व 'कय तक पुकारे', बीज गनी मया का चोरा, वरुण के बेटे आदि का छाटकर विषय प्रगतिदि प्राप्त नहीं कर पाए।

सामाजिक मयाप से जुड़े हुए उपन्यास

प्रगतिशील जी के द्वारा अगनाई गई स्थूल सामाजिक समस्याओं का वाणी दे वाली प्रकृति यद्यपि परवर्ती काल में आकर समाप्त प्रायः हुई तथापि उन्हीं के धारणों पर लघुकाल आजादी के बहुत बाल तक चलता रहा। एक लेखक विपुल उपन्यास प्रस्तुत करने भी साहित्य में उन्नतनीय स्थापना प्राप्त नहीं कर

पाए। इस धारा को प्रारम्भ में भगवती प्रसाद वाजपेयी, प्रतापनारायण श्रीवास्तव शम्भूदयाल सक्सना, ऋषभचरण, आदि लेखक आगे बढ़ाते चल गए तो सातवें दशक के बाद गुरुदत्त, गुलशनन दा, चतुरसेन शास्त्री, श्रीराम शर्मा यज्ञदत्त शर्मा, उपादेवी मित्रा चन्द्रकिरण सौनरेवसा, इत्यादि लेखक बढ़ाते चले गए। इस धारा का लेखन स्थूल नैतिक आदर्शों एवं परम्परित मूल्या के प्रति अतिशय जागरूकता के कारण विशेष प्रभावशाली साहित्य नहीं बन पाया।

आजादी के बाद के तीव्रगति से बदलते सामाजिक यथाथ को वाणी देने वाले अनेक उप-यासकार उस कोटि के लेखक थे जो परम्परित उप-यास लेखन की स्थूलता को नकार कर जटिल सामाजिकता के सत्या का अधिक बारीकी से चित्रित कर रहे थे। उपेन्द्रनाथ अशक का इस वाटि के लेखन में विशेष महत्व है। आजादी के पूर्व म ही लेखन काय शुरू करके य पहिले से ही स्थापित हो चुके थे। इस काल में इनकी लेखनी की प्रबलधार में अनेक सशक्त औप-यासिक रचनाएँ सामने आईं। गिरती दीवारें (१९४६) अपन नायक चेतन के माध्यम में मध्यवर्गीय जीवन स्थितियाँ एवं उनसे जुड़ते व्यक्ति की मानसिकता को उदघाटित करता है। उसकी आकाशाएँ, यौनच्छाएँ, आर्थिक विवशताएँ मूल्यवादी दृष्टि, टूटन समझौतापरस्ती आदि सभी जीवन पहलुआ का स्पष्ट करन वाली कथा जीवन के सामाजिक यथाथ को बेबाक ढंग से वर्णित करती है। इसी पात्र का एक मध्य-वर्ग की जीवन स्थितियाँ की विकारग्रस्त दशाओं को अशक जी ने आजादी के पश्चात् भी आगे बढ़ाते हुए तीन अन्य उप-यास 'शहर में घूमता आईना' (१९६३) एक नहीं कि-दील (१९७१) और वाँघो न नाव इस ठाँव (१९७४) लिखे। य सभी उप-यास मिलकर एक ही वस्तुफलक को प्रमश संवधित कर सरितापम उप-यास की आदर्श दशा को स्पष्ट करते हैं। एक ही कथा से जुड़े रहकर भी य सभी उप-यास आत्मपूर्ण स्वतंत्र उप-यास के रूप में रमे जा सकते हैं। अशक वर्णन शिल्पी है इसी से आकार में बड़े हात हुए भी इनके उप-यास रोचक और पठनीय बन पड़े हैं। गमराख (१९५२) कथ्य की दृष्टि से गिरती दीवारें के निकट हैं। बड़ी-बड़ी आँखें (१९५४) पत्थर अल पत्थर (१९५७) अशक जी के अन्य विशिष्ट उप-यास हैं। अशक मूलतः निम्नमध्यवर्गीय चेतना के चित्र लेखक हैं। उनके जीवन के यथाथ को व्यक्ति पर अवस्थित कर य सामाजिकता का चित्रण करते हैं इसलिए इनके सभी उप-यास प्रायः एक ही दायर में घूमते हुए में परि-लक्षित होते हैं।

अमरलाल नागर की औप-यासिक सम्भावनाओं का समारम्भ 'महाकाल' उप-यास के साथ ही हो चुका था जिसकी चरम परिणति बूढ़ और समुद्र' (१९५६) में हुई। इस उप-यास को नागरजी द्वारा प्रस्तुत नगरीय जीवन का जीवन्त दस्तावेज कहा जा सकता है। मध्यवर्गीय सामाजिक जीवन के बनते-

बिगड़ते सम्बन्धों को, वैभवसम्पन्न भारतीय सस्कृति की सांस्कृतिक जड़ता को, सामाजिक अगति को, मूल्यहीन जीवन स्थितियाँ, सदभ च्युत सस्कारों की निस्सारता को इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। कसी हुई विस्तृत कथा, ताई जैसे अमर पात्र एवं लखनऊ के ठेठ चौक के जीवन के माध्यम से समग्र भारतीय सडाघप्रस्त जीवन दिनचर्या का इसमें अंकित किया गया है। नागरजी एक सच्चे शोधार्थी की भाँति जीवन के सूक्ष्मतरंग अवयवों का दूढ़ निःकालकर उपन्यास में साकार करने में समर्थ रहे हैं। इस कारण बूढ़ और समुद्र हिंदी का प्रतिनिधि उपन्यास बन सका है। 'विप जोर अमृत' (१९६६) में लेखक ने उपन्यास की रचना प्रक्रिया के उत्सव पर कथा को अवस्थित कर उपन्यास के भीतर उपन्यास के विस्तार को सजीवता प्रदान की है। दो समानांतर कथा भूमियों को एक ही कथा के अंतर्गत सयोजित कर लेखक ने अपनी अभूतपूर्व लेखन क्षमता का परिचय दिया है। हिंदी के रूपातनाम लेखक की पठिपूर्ति के समारोह के माध्यम से उसके भीतर की उद्यत पुष्पल को राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक दशाओं के परिपाम्भ में वर्णित करते हुए लेखक की आर्थिक विपन्नता को तथा नैतिक मूल्यों को समथन देते हुए भी उसके द्वारा किए विवश समझौता को इसमें प्रहारात्मक ढंग में वर्णित किया गया है। रागेय राघव की ही भाँति नागरजी ने भी हिंदी के प्राचीन कवियों से सम्बन्धित उपन्यास लिखे लेकिन अधिक अधिकार पूर्वक किए गए प्रयासों के रूप में। तुलसी के जीवन से सम्बन्धित 'मानस का हंस' (१९७२) हिंदी के विशिष्ट उपन्यासों में से एक है। इसी उपन्यास से प्रेरणा लेकर नागरजी ने सूर के जीवन से सम्बन्धित 'खजन नयन' (१९८०) उपन्यास लिखा है। इन दोनों उपन्यासों में जात ऐतिहासिक सत्य की निर्जीवता को दूर करते हुए युग छवि को अद्भुत कौशल से चित्रित कर सजीव बनाया गया है। इसी कारण ये दोनों ही उपन्यास इतिहासाश्रित साधारण उपन्यास मात्र न रहकर सशक्त साहित्यिक कृतियाँ बन सके हैं। हरिजना के जीवन प्रसंगा का उकेरते हुए इन्होंने नाच्यो बहुत गोपाल (१९७८) उपन्यास लिखा है। शतरंज के मुहरे (१९५९), मुहाग के नूपुर (१९६०), सात घूँघट वाला मुखड़ा (१९६८), एकदा नमिपारण्य (१९७२) इत्यादि इनके अन्य उपन्यास हैं। निस्संदेह नागरजी की उपन्यास कला में समग्र हिंदी उपन्यास साहित्य को गौरव प्रदान कराया है। बूढ़ और समुद्र मानस का हंस खजन नयन, नाच्यो बहुत गोपाल हिंदी के कालजयी उपन्यासों के रूप में प्रतिष्ठित हैं।

भगवतीचरण वर्मा चित्रलखा (१९३३) लिखकर ही हिंदी ने अपनी उपन्यासकारिता में प्रतिष्ठित हाँ चुके थे। आजादी के बाद इन्होंने भारतीय सामाजिक राजनीतिक यथाथ पर अवस्थित कर अनक श्रेष्ठ रचनाएँ प्रदान कीं। टेढ़े मढ़े रास्ते (१९५६) आजादी के पूर्व की भारतीय सामाजिक स्थितियों का

एक आजादी के लिए किए जाने वाले प्रयासों के विभिन्न दिशा प्रयासों को एक ही जमींदार पिता के परिवार के माध्यम से प्रकट करता है। गुलाम भारत में एक कालखण्ड पर आधारित तीन-तीन पीढ़ियों की कथा को समेट कर सामन आने वाला इनका 'मूले तिसरे चित्र' (१९५६) उपन्यास भी विशेष प्रसिद्धि प्राप्त कर सका। एक परिवार को केन्द्र में रखकर लेखक ने उनका माध्यम से १८८५ से लेकर १९३० तक के भारतीय इतिहास का उजागर किया है। कथा में एक साथ पूजावाद के विनाश और सामंतवाद के ह्रास की, विदेशी शासन के महत्त्वपूर्ण आधार स्वयंभू मंत्र का के उदय की, नवोत्थित राष्ट्रव्यापी सामाजिक राजनीतिक चेतना की, हिन्दू मुस्लिम एग्य की विविध समस्याओं का आध्यात्मिक उभारी गई है। इसी भाँति का विशाल कथापनक इनका 'सीधी मच्छी बानें' (१९६८) उपन्यास में निर्मित हुआ है। 'सामर्थ्य और सीमा' (१९६२), 'प्रश्न और मरीचिका' (१९७२) में भी इसी भाँति समाज राजनीति के सम्मिश्रित स्वरूप का अंकित करने का प्रयास हुआ है। सर्वाह नचावत राम गुमाई (१९७०) में चर्माजी ने अपनी लेखन परम्परा से अलग हटकर नवधनाद्वय, धनकुवेरा और अंधकचरे आश्रमों पर टिके हुए राजनताओं के आधारहीन, अनैतिक, मूल्यरहित पात्रों के जाचरगो के व्यंग्य के रूप में वर्णन किया है। इस रूप में यह उपन्यास 'राग दरवारी की तरह ही एक सफ़्त व्यंग्य उपन्यास की शक्तों को पूरा करता हुआ दृष्टिगत होता है। जिन उपन्यासों में भगवती बाबू ने केवल सामाजिक आदर्शों पर कहानियाँ निर्मित की हैं उनमें वे पूरी तरह विफलकाम रहे हैं। 'आखिरी पाँव' (१९५०) 'अपन खिलौने' (१९५७), 'पके पाँव' (१९६४) 'रेखा' (१९६४) इसी प्रकार के साधारण उपन्यास हैं। 'चिन्नलया' में समान ही भगवतीचरण दमा के 'मूले तिसरे चित्र', 'सर्वाह नचावत राम गुमाई', 'सीधी मच्छी बानें', हिन्दी के श्रेष्ठ उपन्यासों में परिगणित किए जाने वाले उपन्यास हैं।

अन्य उपन्यासकार

आजादी के बाद स्कूल सामाजिकता की धारा, जो प्रेमचंद की नकल करने वाले लेखकों के द्वारा आगे बढ़ाई गई थी, यद्यपि प्रबलत प्रवाहित हानी रही किन्तु उनके प्रति पाठकीय अभिन्धिया का अन्त हो जाने से उनको विशेष सम्मान प्राप्त न हो सका। इस लेखकों के गणना में योग्य पचुर सामग्री प्रदान करने की श्रेष्ठ रचनाएँ देने की सामर्थ्य का परिचय नहीं दिया। भगवतीप्रसाद वाजपेयी इस काल में भी प्रेमचन्दपुगीन सामाजिकता का चित्रण ही करते रहे 'शोमती के तट पर' (१९५६), 'एक दा' (गुणधन) (१९५६) 'मूदान' (१९५४), उनसे 'बहना' (१९५७) रात और प्रभात' (१९५७), 'सूनी राह' (१९५६), 'विश्वास का वन' (१९५५) 'सावन बीता जाए' इत्यादि इनके प्रमुख उपन्यास

हैं। प्रतापनारायण श्रीवास्तव भी इसी कोटि के लेखक हैं जिनके 'त्रिमज्ज' (१९५०), 'बेकसी का मजार' (१९५६), 'विश्रास की बेदी पर' (१९६०), 'बदना' (१९६१), 'विपमुखी' (१९५८) 'बचना' (१९६२), 'वरदान' (१९७१) आदि उपन्यास आजादी के बाद सामन आए। इसी भाँति गोविंद वल्लभ पंत का 'नूरजहाँ' (१९४९), ऋषभधरण जन का 'वह कौन थी' (१९५५), उषादेवी मिश्रा के 'पयचारी' (१९४९), 'साहनी' (१९४९), 'गण्डी' (१९५५), 'बचन का मोल' (१९५९) कचनलता सब्बरवाल के 'मूक तपस्वी' (१९४९), 'नया मोड' (१९६१), स्नह के दाजदार' (१९६२), इत्यादि इसी प्रकार की सामाजिकता से आजात उपन्यास हैं जो स्वातंत्र्योत्तर काल में सामन आए।

इस कोटि की सामाजिकता से प्रेरित होकर लिखने वाले के कुछ अन्य लेखक भी महत्त्वपूर्ण हैं जिन्होंने आजादी के पश्चात परम्परित लेखन में एक नए आरंभ सांस्कृतिक गरिमाओं को समेटने की चेष्टा की तो दूसरी ओर बुद्धि के आधार पर नूतन सामाजिक दशाओं का विवेचन विश्लेषण कर उन्हें क्या का विषय बनाया। श्रीगोपाल आचार्य, पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', विष्णु प्रभाकर, अनंत गणपाल शेवडे, मन्मथनाथ गुप्त इत्यादि इसी परम्परा के लेखक हैं।

श्रीगोपाल आचार्य इस पीढ़ी के अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। अपने उपन्यासों में सामाजिक परिदृश्यों को साकार करने के लिए एक शायरी के रूप में सक्रिय होकर रचनात्मक करते हैं। बौद्धिक जागरूकता एवं चिंतन की पूर्ण क्षमता से उपन्यासों में स्थितियों का विश्लेषण कर उनके उभयपक्षी स्वरूप को पाठकों के समक्ष उजागर करने में पूर्ण सक्षम हैं। विद्रूपतम वर्तमान के यथाथ को चित्रित करते हुए भी लेखनी के अपूर्व समय का परिचय देते हैं। कला के मूल आधारों को उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए कथा की चाखता को सर्वद्विष्ट करते हैं। आजादी से पहिले मजु (१९४२) व विषयगामी (१९५२) लिखकर पूर्ण प्रतिष्ठित हो चुके थे। आजादी के उपरांत आपने 'यायालय' के दूषित वातावरण को स्पष्ट करने के लिए 'याय तीर्थ' (१९७१) तथा राजनीतिक जीवन की निराधार आचरणगता को उजागर करने के लिए 'यायमूर्ति' (१९७३) जैसे उपन्यास लिखे हैं। 'आम्रपाली' की कथा को नए कोण से 'आम्रपाली' उपन्यास में प्रस्तुत किया है। कामशास्त्र को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास 'रतिप्रिया' (१९८०) आपकी विशिष्ट रचना है। 'छाया पुरुष' (१९४७) 'निवसना' (१९६५) आपके अन्य उपन्यास हैं।

पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र ने प्रेमचंद काल में ही नग्न यथाथ को उपन्यासों का विषय बनाकर युगीन परम्परा के विरुद्ध बगावत की थी। तल्खी, उग्रता, सहारक भाषा एवं प्रयोगधर्मिता का जो दौर आजादी के बाद नवलेखन व उत्तरवर्ती लेखकों के द्वारा अधिक विस्तार को प्राप्त हुआ उसके प्रवर्तक उग्रजी कहे जा

सकते हैं। प्रेमचंद काल में ही ये काल्पनिक आदर्शों से परे हटकर उप-यास के बयानक को बटु टिपत, यथाथ पर अवस्थित करने में पूण सफल रहे थे। आजादी के बाद इनका इसी लखन परम्परा पर आधारित उप-यास फागुन के दिन चार (१९५५) सामने आया।

विष्णु प्रभाकर 'निशिकात' (१९५५), 'तट के वधन' (१९५५), 'कोई तो' (१९७९), 'अनंत गोपाल गोवडे 'कोरा कागज' (१९७१), 'ममयनाथ गुप्त 'दुश्चरित्र' (१९४९), 'अवसान (१९५०), 'नया सवरा, रैन अंधेरी' (१९५९) 'पडपत्र (१९७१) 'रात और दिन (१९७५) इत्यादि भी इसी पीढी के लेखक हैं जिहान आजादी के आसपास लिखना शुरू किया लेकिन जो मूल्यवादी दृष्टि कोण को लेकर चिंतन एवं लेखन के घरातल पर पूववर्ती पीढी से अधिक जुड़े हुए हैं।

यादवेन्द्र गमा चन्द्र न मामती आचरण के अंतविरोधी को अपने उप-यासों का विषय बनाया। सामंती समाज के दोषों को एवं उनके विरुद्ध पाठक की चेतना को उदबुद्ध करने के लिए खम्मा अनदाता', 'डोलन कुजकली जैसी रचनाएँ लिखीं। 'एक और मुख्यमन्त्री राजनीतिज्ञा के सदोप आचरण को सामयिक रीत्यय में माकार करता है। नयना नीर भरे', 'सावन आषाढ में' 'आदमी पाषी पर' जस उप-यास मध्य वय की सामाजिकता पर आधारित रचनाएँ हैं।

हासिक उप-यास

वदावनलाल वर्मा हिन्दी के ऐतिहासिक उप-यासों के सवधक लेखक बने जा सकते हैं। इनस पूय में भी इतिहास की घटनाओं को आधार बनाकर उप-यास लिखने की परम्परा हिन्दी में विद्यमान थी किन्तु वह साहित्यिक चारुता प्राप्त करने की सामर्थ्य अर्जित नहीं कर पाई थी। वदावन लाल वर्मा ने स्वतंत्रता के पूव से ही ऐतिहासिक उप-यास लेखन को वास्तविक दिशा प्रदान कर दी थी। आजादी के पश्चात भी उन्होंने श्रेष्ठ ऐतिहासिक उप-यासों का सजन कर हिन्दी उप-यासों में प्रस्तुत किए जान वाले वर्तमान के यथाथ के साथ-साथ विगत के यथाथ को भी प्रस्तुत किया। इनके उप-यासों में इतिहास की अपनी सम्प्रेषित मगनयनी' (१९५०) जसा श्रेष्ठ ऐतिहासिक उप-यास लिखकर उन्होंने ऐतिहासिक उप-यासों को भी यथाथ की जमीन पर खड़ा किया। 'कचनार (१९५७), 'अहितपावाई (१९५५) 'माधवजी सिधिया (१९५६), भुवन विम्रम (१९५७), 'रामगढ की रानी (१९६१) महारानी दुर्गावती (१९६४) इत्यादि इनके अन्य ऐतिहासिक उप-यास हैं। इतिहास से जुड़ाव रखने वाले उप-यासों से इतर यथाभूमिया वाले इनके अन्य उप-यासों में इस काल

में सामने आए जिनमें 'अचल मेरा काई' (१९४८) 'जमरवल' (१९५३), 'टूट काटे' (१९५४) इत्यादि उपन्यास प्रमुख हैं।

चतुरसेन शास्त्री प्रेमचंद काल से ही उपन्यास लिखते आ रहे थे। आजादी के बाद इन्होंने सांस्कृतिक ऐतिहासिक एवं सामाजिक सभी प्रकार का विपुल उपन्यास साहित्य प्रस्तुत किया। बजाली की नगरवधू (२ भाग) (१९४६), सोमनाथ (१९५४), सोना और चून (४ भाग), गाली (१९६१) इत्यादि इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। बयरधाम (१९५५) रावणकालीन सस्कृति पर आधारित उपन्यास है तो खग्रास (१९६०) साइमफिज़नन की काटि म रचा जा सकन वाला उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाएँ 'सह्याद्रि की चट्टानें' (१९६०), 'नरमध' (१९५०) पत्थरयुग के दा वुत (१९५६) आजादी के बाद ही सामने आई।

राहुल सांकृत्यायन भी ऐतिहासिक यथार्थ को चित्रित करने वाले उपन्यासकार हैं जिनके 'जय योधेय' (१९५६) विस्मयानी (१९५५), 'मधुर स्वप्न' (१९५०), 'भाग्य नहीं, दुनिया का बन्धो', 'राजस्थानी रनिवास' (१९५३), सोन की ढाल, 'जो दास थे' इत्यादि मौलिक अनूदित उपन्यास इस काल में सामने आए।

छठे दशक से सामयिक यथार्थ के प्रति आकर्षण प्रबल हो जाने के कारण विगत घटनाओं पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यासों के प्रति आकर्षण का भाव कम हो गया। वर्तमान के सत्य को चित्रित करने वाले लेखक इतिहास के परि समाप्त सत्या से मुह मोड़ बैठे। इस कारण आजादी के बाद ऐतिहासिक उपन्यासों की धारा क्षीण होकर गौण महत्त्व को प्राप्त कर गई। किंतु सातवें आठवें दशक में ऐतिहासिक उपन्यास फिर लिखे जाने लगे और भिन्न ऐतिहासिक घटनाओं को कथा का विषय बनाया जाने लगा।

सांस्कृतिक धारा के उपन्यास

आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीय सस्कृति एक विशिष्ट जीवन मूल्य बनकर उभरी। उसके प्रति तीव्र आकर्षण का या उससे असहमति रखने वालों में उसके प्रति तीव्र विकर्षण का भाव उदित हुआ। विदेशी शिक्षा भारतवासियों को अपनी सस्कृति से काटकर भौतिकवाद पर आधारित पश्चात्य सस्कृति से जोड़ने लगी। मध्ययुगीन सामाजिक आपाधापी के कारण उभर आई सांस्कृतिक जडता भी अपने आप में विकारग्रस्तता का कारण बनी। रुढ़ियाँ, अंधविश्वास, अपना सस्कृति को दूषित करने लगे। इस सांस्कृतिक अगति को दूर करने के लिए पुन जागरण की भावना तेजी से विकसित हुई जिसकी प्रतिच्छाया साहित्य में सांस्कृतिक उपन्यासों में उदित नवीन प्रवृत्ति के रूप में दृष्टिगत हुई। रागेय राधक न मुदों का टीला, लिखकर सिन्धुघाटी की सभ्यता को कथा का आधार बनाया। चतुरसेन

शाम्शी न 'वयरक्षाम' म रावण कालीन जीवन की सृष्टि का चित्रित किया। किंतु इस धारा को मशक आधार प्रदान करने का श्रेय जांचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी को है।

द्विवेदी जी न 'वाणभट्ट की आत्मकथा' (१९४६) क माध्यम से सांस्कृतिक उपयास लेखन की परम्परा का सूत्रपात किया। इस रचना के माध्यम से द्विवेदी जी अचानक उपयास जगत म प्रविष्ट हुए और मानवतावादी दृष्टिकोण के व मनुष्य की अतनिहित रागात्मिका वृत्ति के प्रचारक बन गए। इनके उपयासा म भारतीय सृष्टि के आधारभूत नियामक तत्व साकार वाकर उपस्थित हुए। वाणभट्ट की आत्मकथा म हृषयर्षनकालीन जीवन की धार्मिक, सामाजिक जीवन के विविध रूप कथा का आधार लेकर उपस्थित हुए हैं। मानवीय आस्थाएँ, नारी चेतना के उनायक अनुभव एवं जट्ट प्रेम भावना इस उपयास को प्रभावशाली स्वरूप प्रदान करत है। सृष्टि के गरिमामय पशा को द्विवेदी जी ने विविध काल खण्डा की कथा सृष्टियों के माध्यम से वर्णित किया है। आजगी के बाद भी इही कथा आदर्शों पर द्विवेदी जी न उपयास लिखकर हिंदी म अपने ढग की अन्ठी रचनाएँ प्रस्तुत की। चारुचंद्रलेख (१९६३) महाराज सातवाहन के युग पर आधारित शुद्ध सांस्कृतिक उपयास है। पुननवा (१९७३) चौथी शताब्दी के लोक जीवन के निकट रहकर कौली य के कथादर्शी मियक को तोड़ता है। जनकान्ति का सामाजिक आश्रित स्वरूप इसम वर्णित होकर मजीव हो सका है। अनामदास का पाया (१९७६) रैवक ऋषि के पौराणिक आख्यान पर आधारित उपयास है। जीवन के नियामक आधार बिन्दुओं की तात्त्विक व्याख्या के रूप म उपस्थित किए जाने के कारण सिद्धांत पक्ष इसम अधिक् प्रबल हो गया है। विचारा से दबी रहकर रचना उस औपयासिक आकषण से विरत हो गई है जा कि वाणभट्ट की आत्मकथा म अपन चरम रूप न उपस्थित है। द्विवेदी जी की प्रतिभा जैसे सांस्कृतिक उपयास बाद म नहीं लिखे जा सके इस कारण यह धारा आजगी के बाद उनस इतर लेखक के द्वारा पापिन नहीं की जा सकी। हजारीप्रसाद जी न अदभुत प्रेम भावना से, मियवीय कथाधारों से लोक सप्रक्ति से, धार्मिक जाचारा-निचारा के चित्रण से, उदार मानवतावादी दृष्टिकोण से, उद्दाम नारी चेतना से यत्र तत्र उपस्थित सामयिक जीवन सदर्थों से अपने उपयासों क रचाना का सशक्त एव प्रभविष्णु बना दिया है। इस कारण इनके उपयास सृष्टि को आधुनिक जीवन प्रसंगों से जोड़ने की अदभुत क्षमता रखते हैं। रामेश राघव का मुगों का टीला भी इस कीटि का श्रेष्ठ उपयास है जिसम सिंधुपाटी की सभ्यता क उच्च आदर्शों को कथा के माध्यम से पुनरुज्जीवित किया गया है। नरेंद्र कोहली न आठवें दशक म राम क पात कथानक को नवीन दृष्टि से मबलित कर उह अपने उपयासों म प्रकट किया है। दीक्षा, अवसर, सभय की ओर, युद्ध भाग एक

एक युद्ध भाग दो दूध पाँच चण्डा म यह कथा (बौद्धिक दृष्टि से) प्राचीन आन्याय का तबसगत रूप देने में पूण सफल हुई है।

सांस्कृतिक उपन्यास लेखन की परम्परा आजादी के पश्चात अधिा विकसित नहीं हो सकी। जिन मूल्या पर प्राचीन सांस्कृतिक जीवन अवलम्बित था व समाप्त हो गए। आध्यात्मिकता को पूरी तरह नकार कर मानव जीवन अब भौतिकवाद के सत्य को स्वीकार कर अग्रसर होन लगा। इस कारण उन आत्मीय का चित्रण पाठकों की जिज्ञासा का आधार छोड़ था। हजारों प्रसाद जो जसी प्रतिभा वाले लेखक न उन वजनाओं व रहते हुए भी कथा भूमिया म आधुनिक ज्वलंत समस्याओं का सर्जित करते हुए सांस्कृतिक उपन्यासों को निर्जीव तत्वा से मुक्त कर दिया था। किंतु अब लेखक उस प्रतिभा का सपना नहीं कर पा रहे थे अतः उन्होंने आधुनिक जीवन प्रसंगा को ही उपन्यास का विषय बनाकर प्रस्तुत किया।

व्यक्तिवादी उपन्यास

प्रेमचंद परम्परा से असहमति रखन वाले एक वर्ग के लेखकों के सम्बन्धी स्वरो का आधार व्यक्तिवादी मानदण्डों पर आधारित मायताएँ थीं। इस क्रांति के उपन्यासकारों न उलझी सामाजिक स्थितियों म निर्व्याज जीवन हेतुओं को व्यक्ति के कोण से चित्रित करने की चेष्टा थी। समाज के स्थूल स्वरूप से व्यक्ति तब पहुँचन की प्रवृत्ति को अस्वीकार कर व्यक्ति के सद्भ म सामाजिकता का देखन परखन का इन्होंने प्रयास किया। व्यक्ति की एपणाएँ, महती आकांक्षाएँ, अह भावना एवं निजता सामाजिक नतिक अवधारणाओं से दूर कर अततागत्वा व्यक्ति के लिए जीवनहता दशाओं की ही सृष्टि करती है। व्यक्ति चेतना को प्रश्रय देने वाले ये लेखक उसकी समझौतापरस्ती को, स्वतंत्रता प्राप्ति की अभिष्ट प्यास को, मूल्यहीन जीवन दशाओं म व्यक्ति की भविष्यता को उपन्यास का विषय बनाकर प्रस्तुत करते हैं। इस कारण व्यक्तिवादी उपन्यासों का दौर हिन्दी म तब शुरू हुआ जब नतिक मूल्या म ह्रास आया। मूल्यहीनता चरम रूप म उपस्थित हुई और जड आदर्शों के प्रति व्यामोह समाप्त हान लगा। तब व्यक्ति चेतना सामूहिकता से मुक्त होकर उपन्यासों म प्रस्तुत हुई।

आजादी के पश्चात इस क्रांति का लेखन तीव्रता से विकसित हुआ। समष्टि चेतना के सवाहक चरित्रों के नियामक पहलुओं म व्यक्तिवाद एक अनिवार्यता बनकर उपस्थित हुआ। अज्ञेय न शेखर एक जीवनी (दो भाग) व द्वारा इस प्रकार के उपन्यासों का हिन्दी म समारम्भ किया। शेखर म अस्वीकार का स्वर अत्यंत प्रबल है। स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए वह आरोपित जीवन सारिणिया को तकार देता है और आत्मनिष्ठा का विशेष सम्मान देता है। अह भावना का वचस्व

उसके आचरण का नियामक पहलू बनकर सामने आया। इस प्रकार का पात्र, उसकी आचरणगतता, उसकी मानसिकता हिन्दी उपन्यास के लिए अनूठी बान थी जिसके प्रभाव से स्वातन्त्र्योत्तरकाल में ऐसे चरित्रों पर आधारित व्यक्तिवादी उपन्यासों की हिन्दी साहित्य में एक बाढ़-सी आ गई। परम्परित जीवनादर्श चरमराकर टूट गए, मूल्यों का जाकपण समाप्त हुआ और जीवन की आपाधापी में व्यक्ति चेतना उपन्यासों की कथा का स्वीकार योग्य प्रियतम आधार बनी। उस शिक्षित वर्ग का जो पाश्चात्य साहित्य के चरण से, उसकी मोहाघटा से प्रस्त था इस कोटि के व्यक्तिवादी उपन्यास अधिकाधिक आकर्षित कर सके। अतः शुद्ध व्यक्तिवादी उपन्यासों के साथ साथ इतर प्रवृत्तियाँ वाले उपन्यासों में भी व्यक्ति चित्रण में इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ का विकास हुआ।

'शेखर एक जीवनी' की ही परम्परा में जाजादी के पश्चात् अज्ञेय का नदी के द्वीप (१९५२) उपन्यास सामने आया। वस्तुतः बुनावट की दृष्टि से ही नहीं चरित्र प्रकृति, कथ्य की नियामक उपपत्तियाँ, कथानक के विकास सूत्रों, व्यक्ति निर्माण कला के आदर्शों एवं भाषा शिल्प रचाव सभी दृष्टियों से नदी के द्वीप अज्ञेय के ही शेखर एक जीवनी का आगामी भाग प्रतीत होता है। भुवन के रूप में शेखर का यह नवीन संस्करण अतर्हित व्यक्ति चेतना का एक सामाजिक बजनाओं की स्वीकृति निषेध के मध्य अपनी अस्मिता के पुनर्स्थापन की चेष्टाओं का सुन्दर जालेख है। फिर भी नदी के द्वीप की सफलता इस बात को लेकर अधिक है कि इसमें लेखक के वैचारिक आग्रह कम हुए हैं इसलिए कथा की विश्वसनीयता इसमें असंदिग्ध रूप में प्रकट हुई है। व्यक्ति की सामाजिकता की परम्परित अवधारणाओं से असहमत होकर किए गए संघर्षों के चित्रण में बौद्धिक आग्रहों का माहू लेखक इस उपन्यास में भी नहीं छोड़ पाया है। अस्मिता की पहिचान को बनाए रखने के आभिजात्य प्रयास भुवन की भी निजता को परिभाषित करते हैं। वसी हुई भाषा, अभिव्यक्ति की चास्ता एवं चित्रण की बारीकी से नदी के द्वीप का शिल्प समकालीन अन्य उपन्यासों से नितांत विशिष्ट होकर पाठकों का आकर्षित करता है। इस शिल्प में हिन्दी उपन्यास के परम्परित ढाँचे को तोड़ दिया और नवीन शिल्प सम्भावनाओं को उजागर करने में मील के पत्थर का कार्य किया। जपन-अपने अजनबी (१९६१) पूर्णरूपण अस्तित्ववादी चिन्तन पर आधारित लघुकाव्य किन्तु प्रभावशाली उपन्यास है। मृत्यु का उपस्थित प्रसंग व्यक्ति की आन्तरिकता को उद्घेलित कर उसे अनूठे अनुभव जगत् में खींच ले जाता है इस विषय को ही कथा का आकार प्रदान किया गया है। इस प्रक्रिया में पडे हुए व्यक्ति के लिए अपने ही अजनबी और अजनबी अपने बन जाते हैं। मानवीय सम्बन्धों को यह आचरणगतता मृत्यु की गंध से अपने निराडम्बर रूप में निर्विकल्प भाव से प्रस्तुत होती है। अपने-अपने अजनबी

व्यक्ति चेतना के इस रूप को आधार बनाकर व्यक्ति के निर्णय की स्वतंत्रता से सम्बन्धित अस्तित्ववादी धारणाओं पर प्रश्नचिह्न खड़े करता है।

अज्ञेय की रचनाधर्मिता कथ्य और शिल्प दोनों में पश्चात्त्य उपन्यासों के अधिक निकट है। विदेशी साहित्य के सस्कारों से प्रेरित शिथिल पाठन षण्ण का इस कोटि के उपन्यासों ने अधिक जाकर्षित किया। वस भी प्रेमचन्दोत्तर काल में समुदित व्यक्तिवादी उपन्यासों की रचना प्रवृत्ति का तीव्र विकास हुआ। आजादी के पश्चात् सभी उपन्यासों में व्यक्तिवाद का प्राधान्य हुआ। कथा पर पात्रों के व्यक्ति रूप को अभिव्यक्त करने की अत्यन्त दृष्टि आरामित हुई। मूल्या के सदम में दृष्टि का धदलाव, नवोदित जीवन स्थितियाँ, स्वातन्त्र्योत्तरकालीन परिवर्तित परिवेश, उल्लंघनी मानसिकताएँ, सश्लिष्ट आचरणगतताएँ, निराशावादी दृष्टिकोण टूटन, मोहभंग, प्रतिस्पर्धा, विघटनकारी सामाजिक दशाएँ, समझौता परस्ती आदि सभी न उपन्यासों के पात्रों की विविधव्यक्ति आचरणगतता को समाप्त कर इकाई रूप में उसकी पहिचान के प्रयासों को अधिक विस्तार दिलाया। इस कारण व्यक्तिवाद उपन्यासों की चरित्र संरचना का एकमेव आधार बना। व्यक्तिवादी उपन्यासों को आजादी के पश्चात् पूरी तरह काटकर स्वतंत्र परम्परा के रूप में देखा नहीं जा सकता। और यद्यपि आजादी के पश्चात् ही लेखन काय का ममारम्भ करने वाले लेखकों की एक बहुत बड़ी जमात व्यक्तिवादी उपन्यासों के जगतगत खड़ी देखी जा सकती है लेकिन यहाँ उनकी चर्चा न कर सिर्फ उन लेखकों की चर्चा करना सगत है जो आजादी के पूर्व ही इस प्रकार के उपन्यास लिखने लगे थे।

डा० देवराज छायावादीोत्तर काव्य चेतना के कवि के रूप में ख्यातनाम हुए किन्तु उपन्यासकार के रूप में भी इनकी प्रतिष्ठा कम नहीं है। व्यक्तिवादी उपन्यासों का प्रणयन कर इन्होंने मूल्यहीन जीवन दशाओं में व्यक्ति आचरण को निरूपित करने का प्रयास किया है। पथ की खोज (१९५१) मध्यवर्ग के खोखले आदर्शों को यथाथ के धरातल पर प्रकट करता है। बाहर भीतर (१९५४) भी व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य और परम्परागत सामाजिक आदर्शों के द्वन्द्व को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। अज्ञेय की डायरी (१९६०) गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर व्यक्तिगत अनुभूतियाँ का चित्रण करता है। उपन्यास का सवादी स्वर उन सम्भावनाओं की घोषणा करना है जिनसे पुरुष की प्रेमभ्रष्टता नारी का सदम्बल पाकर पूणता को प्राप्त कर सके। रोडे और पत्थर (१९५८) दोहरी आग लपट (१९७३), भीतर का घाव उपन्यास भी ऐसे ही पात्रों की व्यक्ति चेतना को सामाजिक सदमों में मनोवैज्ञानिक आधारों पर वर्णित करते हैं। दूसरा सूत्र (१९७६) इन्हीं के लेखकीय आदर्शों से भिन्नता लिये हुए है। प्रौढ व्यक्ति की काम भावना व निजता को बनाए रखने के प्रयासों को इसमें वर्णित किया गया

है। प्रौढ व्यक्ति की आंतरिकता के उद्घाटन से यह अपनी बाटि का विशिष्ट उपन्यास बन सका है।

प्रभाकर माचवे का लेखन पुरानी पीढी के लेखन के अधिक निकट है। चेतना प्रवाह का अधिक उजागर करने वाला इनके उपन्यास सोचे हुए कथानकों की ही अभिव्यक्ति दे पाए है और बिखरे बिखरे कथामूला के कारण विशिष्ट सम्मान नहीं प्राप्त कर पाए है। परंतु (१९४१), जो, साँचा (१९५५), घूत कहा से कहा, द्वाभा, तीस जालीग पंचाम (१९७३), दद के पवद (१९७४) किसलिए (१९७८) इनके उपन्यास हैं।

निष्कर्ष

आजादी के पश्चात हिन्दी उपन्यास को सामाजिक यथार्थों का सस्पश कराने वाली दिशाओं की प्रदान करने का प्रारम्भिक किन्तु उल्लेखनीय प्रयास उन लेखकों के द्वारा किया गया जो आजादी के पहिले से ही लेखन कायम कर रहे थे। इनका ज्ञान, सोचने की दिशाएँ, मूल्यवादी दृष्टिकोण पूर्व स्थापित आदर्शों पर ही मुक्त अवलम्बित बनी रही। आजादी की प्राप्ति के बाद का नरउ मेघ, वैचारिक क्रांति, बदली हुई जीवन की दशाएँ इनके सोच को बहुत दूर तक प्रभावित नहीं कर सकी। शाश्वत जीवनादर्शों, चिरन्तन मूल्यों, आस्थावादी अवधारणाओं, परम्परित आचरण सरणियाँ मानवतावादी विचारास सवर्तित इनके विचार व्यक्तियों के स्तर तक नीचे उतरकर भी अतिसौम्य ममष्टि चेतना की ही फीस में बनाए रहे। द्विघाप्रस्त पात्रों के द्रुच्युत मूल्यों, सश्लिष्ट वस्तु विद्याम का इनके उपन्यासों में अभाव ही है यद्यपि व्यक्ति चेतना, मूल्यहीनता, समस्याओं में नगरीय जीवन, नवागत आधुनिक चिंतन, बोध के नूतन आयाम बदली हुई सामाजिकता, बुद्धिवादी यथार्थों मुखता, विडम्बनामय जीवन स्थितियाँ, व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं आत्मनिर्णय की अमिट प्यास एवं अह चेतना इनके उपन्यासों में बदलाव के अभिनव सक्तता के रूप में उपस्थित होना लगी थी। तथापि इनकी मूल दृष्टि अनास्था, निराशा से ऊपर उठकर उन जीवन मूल्यों की ओर ही अप्रसर थी जो शाश्वत भाव से मानवीय आस्थाओं एवं उसके परिपाक्ष में उसके आचरण को निर्धारित कर उसे सुनिश्चित दिशा प्रदान कर रहे थे।

इनके कथानक सामान्यतः बहुदावार ग्रहण कर (एकपक्षीय दृष्टिकोण से ऊपर उठकर) विस्तृत कथा आयामों का चित्रित कर रहे थे। उन्मत्त मानवीय चिंतन के कारण इनके कथा विद्याम में निर्व्यक्तिक सोच का स्वरूप अधिक परिलक्षित होता है। समस्याओं के यथायत्न तर्क पहुँचाने के लिए इन्होंने तथ्य से वही ज्यादा सत्य को पकड़ने की चेष्टा की। इनके उपन्यास समस्याओं के

सामाजिक स्वरूप के व्यक्तिकरण की जगह व्यक्ति की समस्याओं का सामाजिकीकरण करने वाले उपन्यास बनकर उपस्थित हुए। इस प्रकार की रचना प्रक्रिया में लेखक भोक्ता न बनकर द्रष्टा के रूप में सामने आया। त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी, वाणभट्ट की आत्मकथा, वगैरह पुस्तकें यदि उपन्यासों में लेखकीय छत्र प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर लेखक की सलग्नता के प्रत्यक्षीकृत स्वरूप से पलायन की सूचना देता है। जबकि अन्य उपन्यासों में भी यही स्थिति है। लेखक का द्रष्टापक्ष सायास अलिप्तता के कारण विन्यास में कथा में दूरी बनाए रखने का आधार बना। वह पात्रों की ही भाँति कथा पर अपनी पकड़ मजबूत रखत हुए भी अपनी निरपेक्षता की उद्घोषणा करता रहा। इसलिए व्यक्ति की सत्ता को प्रभावित करने वाली सामाजिकता को यह लेखक उस रूप में अधिक रुचि लेकर चित्रित करते हैं कि उसके साथ साथ स्थापित सामाजिक ढाँचे को भी समानांतर भाव में चित्रित करती चली जाए। व्यक्ति और सामाजिकता के बीच उभर आए अंतर्विरोध को या उनकी परस्पर विरोधी दिशाओं को इन लेखकों ने अपने बौद्धिक ज्ञान से कथा को बीच-बीच में विवक्षित, विश्लेषित भी किया है। अतः इन लेखकों के उपन्यास सज्जन के मूल हेतुओं में यह बात सर्वाधिक महत्त्व रखती है कि इन्होंने अपने विचारों 'जावनादर्शों, अनुभूत सत्या, उपलब्ध तात्त्विक निष्कर्षों को प्रकाशित करने के लिए उपन्यासों की संरचना की।

प्रेमचंद कालीन उपन्यास लेखन परम्परा की समस्याजातता से विद्रोह कर ये लेखक जिन वायव्य पक्षों को कथा में खींच ला रहे थे उसके उपकरण के रूप में इनका यह बौद्धिक विवेचन इन उपन्यासों में देखा जा सकता है। जनेन्द्र, अनेय जस लेखकों की दृष्टि जहाँ कथा की कीमत पर अपने बौद्धिक ज्ञान का प्रदर्शन करने वाली रही है वहीं यशपाल, रागय राघव, हजारीप्रसाद द्विवेदी, भगवती-चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, उपेन्द्रनाथ अय्यर इस दृष्टि से उतने अतिवादी विचारक लेखक नहीं हैं। लेखक का यह विचारक रूप बीच-बीच में कथा को छोड़कर पारलौकिक विषय विवेचनाओं, तथ्यों के आधारों की छानबीन के रूप में अपने ज्ञान को बघारने के रूप में इनके कथानकों में उपस्थित दिखाई देता है। ये प्रसंग ही वे स्थल हैं जहाँ कथा की हत्या होकर भी वे पाठकों के लिए रुचिकर बन जाते हैं। इन्हीं के जाकपणों में उलझा पाठक इनके बहुदाकार उपन्यासों को बिना ऊँचे पढ़ जाता है। यद्यपि ये ही विवेचनाएँ जहाँ लेखक की चिंतनधारा के प्रदर्शन के मोह से धिर जाती हैं वहाँ वे ऊँचा देने वाली बन जाती हैं। आजादी के बाद के लेखकों ने जहाँ पाठकों से भी कतिपय अपेक्षाएँ पाली हैं। वे आत्मसंरोपण के लिए कृति की अपेक्षा लेखक की निजता को भिन्न रूप में भी उपकरण बनाते रहे हैं। बसी मकीणता इन लेखकों में नहीं है। इन्होंने कृति पर ही अपनी निभरता बनाए रखी। यद्यपि अपवाद रूप में अज्ञेय लेखक से इतर प्रयासों से

पाठवा को अपनी ओर खींचन में सलग्न रहे है। कृति का मूल्यांकन पाठवा-समीक्षकों पर छोड़कर लेखकीय काम मात्र से ही सतुष्ट रहने का भाव इनमें है (यद्यपि अनेक यहाँ भी अपवादी लेखक दिखाई देते हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएँ उह एक विशिष्ट हीनताजय साहस से सबलित कर देती है कि व और उनके उप-यास दोनों ही पूण परफेक्ट ह निर्दोष है और जो कुछ कमियाँ हैं वे हिंदी के अधकचरे समीक्षकों में हैं।) उनकी कृतियों की महनीयता इसी चिंतनधारा की सतुलित अभिव्यक्ति से निर्मित हुई है।

इन लेखकों के विचारों का आधार परम्परित मूल्य अधिक् रहे हैं यद्यपि उनकी जड़ता विसंगतियों, अतिविरोधों को भी इहोन कथा का विषय बनाया है। उससे मुक्त होना का साहस इन लेखकों में कम ही दिखाई देता है। इसी कारण इहोन का विषय उठाए ह उनमें आजादी के पूर्व की जीवन दशाभा को ही समेटा जा सका है। उसी परम्परा में आजाद भारत के जीवन प्रसंगा को ही इनके द्वारा समेटा जा सका है। (यद्यपि नवलेखन के पक्षधर लेखकों ने इस कारण इन लेखकों पर जड़ मानसिकता के रीतिवालीन सस्वारग्रस्त लेखक होने का आरोप भी लगाया है।) आजादी के बाद उभर आई नवीन जीवन दशाभा, बोध के नूतन आधारों मूल्यहीन मायताओं के प्रति इनमें आशङ्कामूलक आक्षेपण का भाव दृष्टिगत होता है। समाज केन्द्रित मूल्यवादी दृष्टि के कारण इनका लेखन व्यक्ति में ऊपर उठी हुई समाजिकता का सस्पश न करके सामाजिकता में नीचे उतरे हुए व्यक्ति का सस्पश करता हुआ दिखाई देता है। इस रूप में इहोन समस्याओं के सामाजिक स्वरूप का व्यक्तिकरण न करके व्यक्ति की समस्याओं का सामाजिकीकरण किया है। इस कारण इनके उप-यासों का व्यक्ति गौण होकर सामाजिकता के लिए समर्पित होता दृष्टिगत होता है। व्यक्तिवादी उप-यासों लेखन का सूत्रपात होने से इस प्रवृत्ति में यद्यपि ह्रास होने लगा तथापि व्यापक रूप में ये लेखक व्यक्ति चेतना से परिचालित न होकर सामूहिकता के साथ ही सलग्न रह रहे हैं। इनके पात्र प्रेमचंद वालीन उप-यासों की भाँति निजता के धनी न होकर वग-चेतना को प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले टाईप्ड पात्र तो नहीं कहे जा सकते। अलसता उनमें निजता की अपेक्षा सामूहिक चेतना के समन्वित स्वरूप को अभिव्यक्ति देने की प्रवृत्ति अवश्य दिखाई देती है। यद्यपि बड़े स्टीरियो टाईप चरित्रों के बाहर आकर इनके चरित्र खुली हवा में सात सेते दिखाई देते हैं। फिर भी व्यक्ति बनाम व्यक्तित्व के द्वन्द्व में इनका झुकाव व्यक्तित्व प्रधान चरित्रों को खड़ा करने की ओर अधिक् रहा है। व्यक्तित्व के सघटक आधारभूत गुणों में इहान परम्परा को छोड़कर औदात्य तत्त्व को दूर करने की विफल चेष्टा की है। क्योंकि इनके चरित्र मानवीय दुबलताओं एवं इकाई रूप में व्यक्ति की सपुता को वाणी देकर भी मानवीय आस्थाओं और उदार सम्बेदनाओं को छोड़ रही

पाए हैं। इस प्रक्रिया में उनकी विरसनीयता असादिग्ध नहीं रह पाई है। लखन के इस अभाव को अपने विचारक स डैंगन में ये सफर रहे हैं।

शिल्प पत्र की दृष्टि से ये लेखक परम्परागत रचाव को ही सँजोए रहे। खुलासा दूर रहा तो प्रवृत्ति इनमें अधिक है (यद्यपि जन द्रव्य अभूतपूर्व मित प्रयत्न का और अग्र न प्रयोगधर्मिता का कुणलतम प्रदर्शन भी किया है।) अश्व, भगवतीचरण वर्मा अमृतलाल नागर लम्बे यणनास अवाचित प्रसंग विस्तार देकर कथा के कलेत्र को बढाने रहे हैं। मिशाल पैमाने पर कथा की बुनावट के कारण अवातर कथानको, स्फुट प्रसंगा, नाटकीय घटनाओं से शिल्प का सहेजन की प्रवृत्ति राम दिखाई देती है। ये लेखक शिला राजगता का परिचय देकर भी उसे उतनी सशुद्धता नहीं दे पाए है जिनसे कथा का समन्वित प्रभाव पाठको पर पड सके। विस्तार और विपराव इनके शिल्प दाप बन गए है। शिल्प को लेकर नए नए प्रयोगा क सवेत भी इनसे प्राप्त होते लगे थे। कथ्य के प्रति अतिशय सलग्नता एव उससे यथोचित समग्र, सायास, बहुआयामी स्वरूप में अभि यवित की चेष्टाओं में इहान उपन्यास के शिल्प को अधिक सम्मान नहीं दिया है। जज्ञय ही एतद् विषयक स्वतन्त्रता को लेकर प्रयोगधर्मिता के रूप में परम्परा प्रवतक कहे जा सकत ह।

नववोद को सामने लाने वाले लेखक

आजादी से पहिले प्रयोग को ही कथ्य का आधार ब्याकर कविता का जो प्रयोगवादी स्वरूप निर्मित हुआ और जो आजादी के बाद तक आते जाते नई कविता में परिणत हो गया उसका प्रभाव साहित्य की अन्य विधाओं पर भी परिलक्षित हुआ। प्रयोगवाद से नई कविता की समूची वाक्य यात्रा इस भायता पर टिकी हुई थी कि परम्परित जीवन मूल्य, उनकी मिथकीय अवधारणाएँ बदली हुई जीवन दशाओं में जयहीन और बमानी हो चुकी है। परम्परित चिंतन पर प्रश्नचिह्न खडे किए गए और उनके प्रति प्रबल अस्वीकार का भाव सामने आया। नवोदित बोध अब साहित्य का प्रबलतम प्रेरक बना और उसके परिपाश्व में अब सजन कम का समारम्भ हुआ। कविता की ही भांति आधुनिक बोध की पक्षधरता कहानी में नई कहानी के रूप में, नाटक के क्षेत्र में नव नाटक के रूप में एव गीतों के क्षेत्र में नवगीत के आन्दोलन के रूप में उभरकर सामने आई। आजादी के बाद कथाकारों का एक ऐसा बग उपन्यास के क्षेत्र में भी सक्रिय हुआ जो समवर्ती रचनाकर्मियों की भांति आधुनिकता को उसी तज पर सम्मान दे रहा था और लेखन के स्तर पर नवीनता के साथ पूणत प्रतिबद्ध था। यद्यपि नवोपन्यास के रूप में छेडा गया यह आन्दोलन उस रूप में सफल नहीं हा पाया जिस रूप में नई कविता या नई कहानी के आन्दोलन सफल हो पाए थे तथापि

उप-यास में भी तबीयत से आने का तीव्र आवरण इस समय सामन आने वाली नवोदित पीढ़ी में पदाप्त मात्रा में दिखाई देता है।

यह तबीयत बहुत कुछ उन जीवन स्थितियाँ पर आधारित थीं जो सुचिंतित वचनिक मायाओं का परिणाम थीं और जो आजादी की सुदीर्घकालीन सघन प्रयासों की ऊर्जारूप स्थित आशाओं, निश्चिंताओं, आस्थाओं के माहमग का लेकर सामन आ गई थीं। माहमग की यह प्राप्त अनुभूति विदेशी साहित्य एवं जीवन स्थितियाँ व निरन्तर के सम्पर्क के अलावा दश में ही पाननी वाली अभिनव जीवन दशाओं यथा बँटवारे की हिमक विभीषिका, शहरीकरण, भौतिकवाद भीडताय, एगरीयता, बेकारी, घुंटाचार, अर्थभाव, राजनीतिक दोहरापन, मशीनीकरण औद्योगिकीकरण, युद्ध, घुंटाचार, यौन कुण्डलें अपूण आकाशाएँ, बढ़ती जनसंख्या, विपरीत जिज्ञासा, विकास की परियाजनाएँ, बेवस समझौता-परम्परी, स्वायत्तित आचरणगतता आदि का परिणाम थीं। नवोदित बोध के इस स्वरूप को इन नए लेखकों ने चिंतन के विशिष्ट सत्य के रूप में स्वीकार किया और उस उप-यास लेखन के प्रेरक रूप में मायता प्रदान की। नवबोध एवं आधुनिकता की अवधारणा को गहन भाव से स्वीकार करते हुए इन्होंने इतर लेखन दिशाओं का अस्वीकार दिया। यहाँ तक कि बोध में असम्पृक्त इतर लेखकों का नकारा की चेष्टा में इन्होंने पूर्ववर्ती पीढ़ी के लेखकों को आडे हाथा तक लिया है। उह पलायनवादी बतलाते हुए उनको नैतिकवाद, आदशवाद के रूप में झुठलाई गई मायताओं को उपापित करन वाले लेखक सिद्ध किया। यो अभिनव परम्परा के प्रवतका, सूत्रधारों के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए इन लेखकों ने यथाथ को उसकी समस्त विडम्बापूण विसंगतिओं के साथ उसके विद्रूपतम रूप में क्या भी अगीकार किया। यह प्रयोगधर्मिता कविता की ही भाँति नवलेखन आन्दोलन के भागीदार के रूप में उप-यास के क्षेत्र में पहली बार इसी काल में दृष्टिगत हुई।

इस समय हिन्दी उप-यास के क्षेत्र में उसके सजनात्मक पक्ष का नियंत्रित करन वाली कई तबीयतें दिखलाई पड़ीं। उप-यास लेखन लेखक का व्यक्तिगत प्रयास भर न होकर एन सुचिंतित आन्दोलन के सामूहिक प्रयास का भागीदार बनकर सामन आया। अपन वृत्तित्व के माध्यम से स्थापित होने के प्रयासों की अवहेलना कर अपन व्यक्ति को स्थापित कर लेखन को चर्चा का विषय बनाये जान का उपक्रम किया जाने लगा। अपन को स्थापित करने के लिए नवलेखन का आन्दोलन घडा कर सामूहिक प्रयासों का समारम्भ हुआ।

'भाग हुआ यथाथ, 'अनुभूति की प्रमाणिकता' नारा के रूप में उछाले जाकर समग्र नवलेखन आन्दोलन के आधार बन जिनसे उप-यासकार भी अपन जुड़ाव का संकेत देने लगा। यथाथ की प्रामाणिक अभिव्यक्ति के लिए नए-नए

क्षेत्र उपन्यासों का विषय था और उन्हें नवीनतम सिद्ध उपकरणों से सुसज्जित करने के प्रयास शुरू हुए।

इस समय जो एक और नवीन बात उपन्यास के रचनाकर्म का प्रभावित करती नजर आती है वह इतर साहित्य प्रयासों को उपन्यासों में ग्रहण करना है। उपन्यासकारों ने अपने आपका उपन्यास लेखन कर्म तब ही परिमोचित रूप की जगह उससे आगे बढ़कर समीक्षक की भूमिका निभाने का दुस्साहस भी किया। समीक्षक बनकर इन लोगों ने सायास अपने मन्तव्यों का स्पष्ट करने की सफल चेष्टाएँ कीं। पूर्ववर्ती पीढ़ी के कृतित्व को अस्वीकारन, अपने रचना प्रयासों के वैशिष्ट्य को उभारन, नवलेखन आन्दोलन के वचारिक पहलुओं को उजागर करने के अलावा समवर्ती लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने उपन्यासकार-समीक्षक की दोहरी भूमिका निभाई। समीक्षक के रूप में इनकी रणनीति कबीर की खण्डन मण्डन शैली की तर्ज पर निर्मित हुई जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती पीढ़ी के लेखकों पर तीव्र कटाक्ष किए गए, छीटाकशी करते हुए उनकी अवमानना भत्सना की गई उन्हें पलायनवादी, खोखले आदर्शों वाले, विगत मानसिकता के चितरे लेखक कहा गया। इसके विपरीत अपनी पीढ़ी के लेखन को सही दिशा में किए गए लेखन की सज्ञा प्रदान की गई। अपने लिए एक समानांतर दुनिया की कल्पना की गई और अतदर्थ अनजान तटों की खोज के प्रयास को प्राथमिकता दी गई। या पूर्ववर्तियों का खण्डन करते हुए एक सहवर्ती लेखन को ईमानदार प्रयास के रूप में स्थापित करते हुए तथा नवलेखन की पक्षधरता को वास्तविक युगीन यथाथ एक अपने आपको उसके आधिकारिक चितरे लेखक के रूप में सिद्ध करने की चेष्टाएँ की गई।

ऐसे नवोदित साहित्य प्रयासों से हिंदी उपन्यास में क्रांतिकारी परिवर्तन अवश्य आया। यह परिवर्तन उपन्यास के कथ्य एवं शिल्प दोनों पक्षों को लेकर उपस्थित हुआ। कथ्य जहाँ अधिक ठोस और विश्वसनीय बना वहीं उसका संघटन अभिनव शिल्पिक स्थितियों से जुड़कर सामने आया। विगत प्रसंगों का पुनर्लेखन करने के रूप में पलायनवादी रख अपनाने की जगह रचना कर्म के द्वारा एकदम सरोताज यथाथ से जुड़ने के प्रयास शुरू हुए। आज के यथाथ को ही कथा का विषय बनाया जाने लगा। उसके प्रति लेखक की रागात्मक संपृक्त अतिशय जातिरिक्ता लेकर समक्ष उपस्थित हुई। कविता या कहानी ही नवोपन्यास के रूप में उपन्यास की लीक से हटकर नवीन विधा की स्थापना के प्रयास तो यद्यपि सफल नहीं हो पाए किंतु इससे उपन्यासों में आधुनिक बौद्ध को कथा के रचाव में सर्वाधिक तरजीह दी जाने लगी। सामूहिकता की यह भावना कुछ लेखकों में सुविचारित थी जबकि अन्य हवा का रख देखकर इस जोर आकृष्ट हुए थे। क्योंकि उपन्यास के लिए कथा उसके सुदीर्घ आकार एवं विस्तृत कथाफलक की

अनिवायता उप-यास के 'तारसप्तको' के सबलन देने में अवरोधक सिद्ध हो रही थी। इसलिए चर्चा परिचर्चा, क्या गोठियों, सेमिनारों सम्मेलनों से इस अभाव की पूर्ति करने की चेष्टाएँ की गई।

इस प्रकार आजादी के बाद उप-यासकारों की एक ऐसी नई पीढ़ी सामने आई जिसने नूतन परिवेश के सत्य को, आधुनिक बोध के नूतन जगामों को एवं सामयिक व्यक्ति की हैसियत को उप-यास का विषय बनाया। इनके द्वारा ग्रहीत आधुनिक बाध प्रादेशिक स्थितियों के आधार भेद के कारण अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है—

- १ नगर बोध के उप-यास
- २ ग्राम्य चेतना के उप-यास

नगर बोध के उप-यास

शहराचल के कथानक इस काटि के नव लेखकों को सर्वाधिक आकर्षित कर सके। आजादी के बाद की उपस्थित पाश्चात्यो-मुक्तता ने शहर का आकर्षण पदा किया। उद्योग के विकास से, कला कारखानों की स्थापनाओं से, शहर में भीड़ की सृष्टि हो गई से नगरीय जीवन को अपनी समस्याएँ उत्पन्न हुई। व्यक्ति का जीवन अधिकाधिक असुरक्षा और भय का शिकार हुआ। व्यवसाय एवं यौन से आवागम सम्बन्धित समस्याएँ अधिक विकसल हुई। महानगरीय की अपनी दिनचर्या निर्मित हुई जिसमें अस्थिरता, प्रतिस्पर्धा, गतिशीलता एवं दुष्टताएँ अतिपरिचित सत्य बनी। इस नवबोध को जो निराशा, अनास्था का प्रोत्साहित कर रहा था, इस पीढ़ी के लेखकों ने उप-यास का विषय बनाया। विद्रूप सामाजिक यथाथ को व्यक्ति, की स्थितियों से जाड़कर प्रस्तुत किया जाने लगा। आधुनिक चिन्तन की पशुधरता व्यक्तिवाद, मनोविज्ञान, प्रगतिशील तत्वों में जुड़कर क्या का विषय बनी। इस युग के लेखकों ने नगरीय जीवन के विविध क्षेत्रों को मृत्या सस्कारशीलता, परम्परा प्रेम के परिपाश्व में चित्रित किया। यद्यपि इन चित्रण में पूर्वाग्रही दृष्टि एवं सत्य के नैकट्य की हठ्यादित्ता दिव्यार्द्र देती है। और समय से पूर्व ही नगरीय जीवन में महानगरीय बोध को आरोपित करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है तथापि इनके द्वारा हिन्दी उप-यास का एक मुष्ट आधारशिला एवं नवीन दिशाएँ अवश्य प्रदान की गई। धर्मवीर भारती, मोहन रावण, राजे द्र यादव, कमलेश्वर, लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता आदि इसी कोटि के लेखक हैं।

नवबोध का आत्मसात् कर रचना कर्म में प्रवृत्त होने वाले लेखकों में धर्मवीर भारती अग्रणी लेखक बड़े जा सकते हैं। यद्यपि सद्यः में इनके उप-यास बहुत कम हैं तथापि उनसे सम्बन्धित चर्चाओं के द्वारा ये इस धारा के प्रमुख लेखक के रूप में परिगणित हुए। इनके उप-यास मूल्यहीन जीवन दशाओं में वृष्णुत उत्पानि०

की भांति भटकावप्रस्त व्यक्त की आचरणगतता को प्रस्तुत करते हैं। इनका 'गुताहा का देवता' (१९४६) मध्यवर्गीय जीवन के अन्तर्विराघपूर्ण मानसिकता का प्रकट करने वाला दस्तावेज है। चंदर के रूप में सपनीली रोमांसपूर्ण युवा चेतना के (आदर्श-यथाय के) द्वन्द्व में उलझी विकल्पहीनता को वर्णित किया गया है। विगत आदर्शों के उत्साह से शुरू होकर कटु तिवत यथाय पर समाप्त होन वाली आचरण गतता को, युवा रामांस चेतना का एव मध्यवर्गीय जीवन के यथाय को इमम अभिव्यक्त किया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा (१९५२) हिंदी का प्रथम प्रयोग घर्मों उप-यास है। कथाक के स्थापित मिथकीय स्वरूप को पूरी तरह नकार कर इमम अभिनव वस्तु-यवस्था साकार की गई है। सात अलग-अलग कहानियां को केन्द्रीय पात्र माणिक मुल्ला अपनी उपस्थिति से जोड़कर रचना का एक अखित उप-यास का स्वरूप प्रदान करता है। आजादी के बाद के भारत की परिस्थितियां में बाहर से स्थिर चुप्पी को धारण किए रहकर भी भीतर ही भीतर परिवार टूटकर बिखर रहे थे उस त्रासद मोहभंग से अभिप्रेरित हानर उप-यास लिखा गया है। निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विखरावयुक्त, मूल्यहीन आचरणगतता को खोखलेपन के साथ प्रकट करने के लिए (सामाजिकता की स्थिर परता को हटाकर) नग्न यथाय को बेनकाब किया गया है। इस रूप में सफल होकर भी कथा के स्थिर स्ट्रक्चर को तोड़न वाले प्रयोगघर्मों उप-यास से अधिक इस रचना का महत्त्व नहीं है। उप-यास चौंकाता तो है तुभता नहीं है।

मोहन रावेश ने कुण्ठाप्रस्त आधुनिक जीवन के खाखते आदर्शों को, मूल्य-हीनता के पीछे घिसटते चलते मानव के अकेलेपन को, दाम्पत्य सम्बन्धों में अह्माश्रित तनावप्रस्तता को, व्यक्ति की दौनी अस्मिता को, एकाकीपन के नासदायक अनुभव को सुन्दरता से अभिव्यक्त किया है। अँधेरे बाद कमरे (१९६१) में आजादी के बाद की देश की बड़ी सांस्कृतिक गतिविधियां और राजनीतिक दावपेंचों के साथ पारिवारिक जीवन के बाद हाते कोना को अभिव्यक्ति, प्रदान की गई है। दिल्ली को केन्द्र में रखकर सारे देश के सांस्कृतिक बदलाव के प्रदर्शित वितण्डावाद का पर्दाफाश करते हुए व्यक्ति के जीवन में उभर आई घुटन को इसमें प्रकट किया गया है। दाम्पत्य सम्बन्धों के तनावों हताश आकाशा की टूटन एव सम्बन्धों के विखराव के सूत्रों में उलझा व्यक्ति का अतमन अँधेरी सीलन भरी कोठरी बनकर अपनी नियति को भोग रहा है यही उप-यास का प्रतीपाद्य है। कृत्रिम जीवन का भावना-व्यक्ति परिस्थितियां की असंगति को उपज है यह कथा की दिशा है। व्यक्ति के भीतर की रिक्तता, असम्पृक्ति, समझौता-परस्ती, निराशाजनक पराजय उप-यास के द्वारा सम्प्रेषित विचार-विन्दु है। इस प्रकार अँधेरे बाद कमरे आजाद भारत के व्यक्ति के भीतर की छटपटाहट का वाणी दता है। 'न आने वाला बल (१९६८) अस्तित्व की समस्या पर आधारित

उप-यास है। निमूल्य जीवन स्थितियाँ के भोक्ता व्यक्ति निरे आत्म-केन्द्रित होकर कूपमण्डूकता को प्राप्त कर चुके हैं। निस्सहायता, म एकाकीपन का अहसास उन्हें अपन-अपन दायरा में बंद कर देता है कि वे दूसरे के अवलेपन को महसूस ही नहीं कर पाते। सभी अपन वतमान को झुठलाए चलते हुए अनागत भविष्य से सप्रस्त हैं। पीडा का यह अकुलाहट पूरा स्वरूप मानवीय सम्बन्धों में दौबल्य पैदा कर व्यक्तिनृता बन गया है। अतराल' (१९७४) वतमान मानवीय सम्बन्धों की आंतरिकता पर आधारित उप-यास है। असहिष्णु सम्बन्धों की रिक्तता के कारण जो व्याकुलताजनित अतराल उभर आते हैं उनसे कई बार बेमानी रिश्ते तो अपन और आंतरिक सम्बन्ध अलगाव भरे हो जाते हैं उस स्थिरता को क्या व आधार से चित्रित किया गया है।

राजेन्द्र यादव का उप-यास लेखन मतमूल्या के शव पर खड़ी सामाजिकता के अतिविरोधी को प्रस्तुत करता है। मध्यवर्गीय समस्याओं को उप-यासों का विषय बनाकर इन्होंने उन दोषों को निर्विकल्परूप से प्रगतिशील मानदण्डों से ही परिष्कृत देखा चाहा है। इनके उप-यास आज के ध्वंसोन्मुखी मध्यवर्ग के यथाथ को उसके सड़ांधभरे लिजलिजे सम्बन्धों को वर्णित कर उनके परिष्कार का मतव्य प्रकट करते हैं। प्रेत बोलते हैं (१९५२) इनका प्रथम उप-यास है जो परिवर्तित नाम के साथ बाद में सारा आकाश (१९६०) नाम से प्रकाशित हुआ। जड़ताग्रस्त विघटनशील मध्यवर्ग की ध्वंसता को इसमें उप-यास का विषय बनाया गया है। इस समाज में रूढ़ियों के प्रेत अवतरित होकर युवा आकाशाओं का गला घोटते रहते हैं और उनके वात्स्यायक में उलझा व्यक्ति निजता की पहिचान के लिए समस्त पारिवारिकता से बटता चला जाता है। परम्परित जीवनादर्शों के विनष्ट हो जान पर वही महत्वहीन होकर बेमानी हो जाते हैं। उखड़े हुए लोग (१९५७) उन हेतुओं को के द्रस्थ बना सका है जो समूची व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर समाज में केवल निर्मूल्यता को ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। सामयिक जीवन के यथार्थ का समग्र जाकलन कर राजनीति की धुरीहीनता को राजनताओं के भीतरी जीवन की आधारहीन धिनीनी आचरण गतता को शोषिकी ताकत की स्वार्थाश्रित हीनताओं को सकीण मानसिकताओं को, विश्रुखलित जीवन दशाओं को उप-यास में प्रगतिशीलता के दुराग्रहा को छोड़कर चित्रित किया गया है। लेखक अपनी जमीन से उखड़े हुए लोगों की केन्द्रच्युत आपाधापी को मुदरता से प्रकट कर सका है यद्यपि उप-यास में युगीन यथाथ का अपूर्ण एवं खण्डचित्र ही समक्ष आ पाया है। इनका 'शह और मात' (१९६३) साधारण प्रेमकथा है ता 'अनदेखे अनजान पुल (१९६३) हीन भावापन्न कुरूप नवयुवती की मानसिकता को प्रकट करता है। मन्ू भण्डारी के साथ मिलकर लिखे गए इनके प्रयोगधर्मी उप-यास 'एक इच्छ मुस्कान' (१९६०) ज्ञानोदय

में प्रकाशित) टूटे व्यक्तित्वा के खोपले आदर्शों की विफल प्रेम गाथा है। 'मन्त्रविद्ध' इनका अन्त उपन्यास है।

कमलेश्वर नवलेखन के प्रबलतम पक्षधर लेखक है। वचारिक धरातल पर इस नव्य साहित्य आन्दोलन को धारण करते हुए इन्होंने साहित्य में वग भ्राति एवं आम आदमी से जुड़ाव को प्रोत्साहन दिया है। एक लम्बी अवधि तक 'सारिका' के सम्पादक रहते हुए इन्होंने 'मेरा पना' के रूप में अपने विचारों से इस आन्दोलन को तीव्र समर्थन प्रदान किया। अपनी पुस्तक में भी अपने समवर्ती लेखन के समक्ष पूर्ववर्ती पीढ़ी के लेखन को बादा बहाने का प्रयास कर उस अस्वीकारन का साहस भी इन्होंने किया है। किन्तु दुर्भाग्यवश इनके उपन्यास इनके विचारों की तरह उत्कृष्ट प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए। यहाँ तक कि अपनी कहानियों की समता में भी कमलेश्वर उपन्यास जगत में अधिक सफल नहीं हो पाए। विफल साधारण प्रेम कहानियों को सजीदगी देने के लिए उन्हें सायास आधुनिक समस्याओं से आवेष्टित करने का प्रयास किया है। अपने लघुकाव्य उपन्यासों में ये रोमांटिक चेतना से इतर प्रकार के सामयिक जीवन मूल्यों की व्याख्या नहीं कर पाए हैं। विफल प्रेमकथा के सदर्थों में नर नारी सम्बन्धों की व्याख्या करने के उपक्रम में लेखक गैर रोमांटिक जीवनाधारों को बलात् अस्वीकारता चलाता है। नारी की पक्षधरता का कायल होकर भी लैंगिक सबन्धों को ही कथा के फोकस में रखकर उनके समग्र प्रभाव को बिगाड़ गया है। डाक बँगला (१९६२), एक सड़क सत्तावन गलियाँ (१९६१) लौटे हुए मुसाफिर (१९६३), तीसरा आदमी (१९६४), काली आँधी (१९७४), आगामी अतीत (१९७६) इनके उपन्यास हैं। कथ्य की प्रेषणीयता की अपेक्षा लेखक फिल्मी फार्मूले भरने में अधिक सचेष्ट रहा है। नाटकीय तत्वों का सन्निवेश विन्यास के कौशल को प्रशिक्षित करते हुए भी प्रभविष्णुता को प्राप्त नहीं कर पाए है। 'काली आँधी' में राजनीति के एक पहलू चुनाव को केन्द्र में रखकर उसके अन्वेषण को प्रकट किया गया है। काली आँधी की तरह चुनाव और राजनीति अपने पराकाष्ठायुक्त भ्रष्टाचार के कारण सारे रिश्ता को तोड़ देती है सम्बन्धों को बेमानी कर जाती है, मानवीय संवेदनाओं को कुचलकर निरीज महत्वाकांक्षाओं को उत्पन्न कर जाती है। 'आगामी अतीत' वैश्या समस्या के मूल हेतुओं को पकड़ने की चेष्टा में विफल प्रेमगाथा के विगत प्रसंगों को नाटकीय दृष्टि से क्रमशः पकड़ने के उपक्रम की कहानी है। कमलेश्वर के लिए लघु उपन्यास लिखना मानो उनकी नियति है और ये जीवन को कथा से अंकित करते हुए इतर प्रसंगों से उभर आए अंतराल को फिकरो आदि से पाटकर उन्हें एकमेक कर देने में कुशल हैं।

नरेण मेहता पहले कवि हैं फिर उपन्यासकार। इनका उपन्यासकार अपने

कवि स प्रेरणा सेता रहता है। जीवन की लय को पकडकर कथा सजना न प्रवीणता अर्जित कर इहोन उपयास लिखे है। डूबते मस्तूल (१९५४) न इन्होंने प्रयोग धर्मिता को ही उपयास लेखा ना आधार मानकर योन सम्बन्धों की विसगतियों को स्वाभिमानिनी नायिका की कथा के माध्यम स चित्रित किया है। किंतु परवर्ती काल न इनका लेखन अधिक प्रौढ और गम्भीर प्रयासों पर सन्धारित हुआ। आस्था का स्वर अपेक्षावृत गहराया उस दशा न भी जबकि वे आस्थाओ, विश्वासों के टूटन को और इस कारण उभर आई धून के टूटने के चित्रित करते चले गए। नारी स्वातन्त्र्य की समस्या पर आदर्श प्रयोग उपयास डूबते मस्तूल के पश्चात इनका 'धूमकेतु एक श्रुति' (१९६०) का निर्माण के मूल हेतु रूप उपस्थित परिवेश के विरल तन्तुओं के बने देते सशक्त उपयास है। छोटी छोटी दीखन वाली माधारण स्वर के बने के स्थापित होकर व्यक्तित्व को सस्कार और अनुभव स्वर के बने के उदयन के बाल्य जीवन के म्पिर दश्यों से माजार निराला के उपयास ध्वसो-मुखी परम्परागत ग्रामीण संस्कृति, स्वर नैतिक सन्धारित ग्रामीण आचारगतता का समन्वित चित्र उन्मिष्ट है। 'धूमकेतु एक श्रुति' (१९६२) विश्व खलित मध्यवर्ग के सम्बन्धों के स्थापित करने का विश्लेषण करता है। नैतिक मूल्यों व प्रति स्थापित करने के स्थापित करने नदारी एक बोझ बन गयी है और व्यक्ति के स्थापित करने के स्थापित करने के माध्यम से ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति के स्थापित करने के स्थापित करने चित्रित किया गया है। आदर्श का पद स्थापित करने के स्थापित करने के स्थापित करने के यात्री टूटन, उपक्षा, पीडा के स्थापित करने के स्थापित करने के स्थापित करने 'एकान्त' (१९६४) के चरित्र घटनाओं के स्थापित करने के स्थापित करने के स्थापित करने वैज्ञानिक धरातल पर प्रेम के स्थापित करने के स्थापित करने के स्थापित करने (१९६७) 'धूमकेतु एक श्रुति' के स्थापित करने के स्थापित करने के स्थापित करने वस्था की कहानी बणित है। 'धूमकेतु एक श्रुति' के स्थापित करने के स्थापित करने के स्थापित करने स्मृतियों पर उपयास स्थापित करने के स्थापित करने के स्थापित करने कथा (१९७६) इनके बने स्थापित करने के

लिखते रह। इस प्रकार का लेखन अपने समय की नशकीय लेखन मानमिकता की अपेक्षा नवलेखन आन्दोलन की निकटता लिये हुए था। लक्ष्मीनारायणलाल, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, मनहर चौहान, भारतभूषण अग्रवाल इत्यादि इसी कोटि के प्रमुख लेखक हैं।

लक्ष्मीनारायण लाल मूलतः मनाविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। काल फूल का पौधा (१९५५) तुलसी के बिरवे के प्रतीक से आधुनिकता के फलन और सनातन भारतीय आदर्श की टकराहट की कहानी है। 'बया का घोमला और साँप वातावरण का मुख्यता देन के कारण पैनोरेमिक उपन्यास बन गया है। 'मन व दावा' ब्रज की यात्रा गाथा के समानांतर भात्रम प्रवाहित होने वाली अतर्थात्रा की सफन कहानी है। इनके अन्य उपन्यास हैं—रूपाजीवा, शृंगार (१९७५) वसन्त की प्रतीक्षा (१९७५), देवीना, प्रेम एक अपवित्र नदी (१९७२) अपना अपना राक्षस (१९७३), हरा समन्तर गापीचन्दर (१९७४)। सर्वेश्वरदयाल सक्सेना के सोया हुआ जल काठ की घण्टिया और उड़े हुए रंग (१९७४) प्रमुख उपन्यास हैं। मनहर चौहान का भारत पाक युद्ध पर आधारित युद्ध उपन्यास मौमार्ण (१९६६) नीरस लम्बे प्रसंगों एवं भाषणों से बोझिल होकर युद्ध के आतक की सृष्टि नहीं कर पाया है। इनके अन्य उपन्यास हैं थरे ओम प्रकाश (१९७२) कोई एक घर (१९७३)। भारतभूषण अग्रवाल का लौटती लहरो की बसुरी (१९६४) भी इसी परम्परा का उपन्यास है। इस कोटि के उपन्यासकारों में कथ्य के सम्प्रेषण के लिए उतना सज्जन बौद्धिक आधार दिखाई नहीं देता जितना कि नवलेखन आन्दोलन के प्रवर्तक लेखकों में परिलक्षित होता है। यद्यपि आधुनिक जीवन स्थितियों पर इनकी पकड़ उनकी ही गहरी निखाई देती है।

ग्रामीण जीवन का यथाथ

नवलेखन आन्दोलन के शहरी यथाथ से जुड़ने की प्रमुख प्रवृत्ति के समानांतर भाव से ग्रामीण जीवन के यथाथ को भी उपन्यासों में चित्रित किया जाने लगा। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में ग्रामीण जीवन के सत्य को वर्णित करने के लिए स्वानुभूत सत्य को उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया था। किन्तु प्रेमचन्द के बाद से ही उपन्यास शिक्षितों का जीवनाधार बनकर सिर्फ शहरी जीवन का व्याख्याता बनकर रह गया। गांव या तो पूरी तरह अनुपस्थित रहा या फिर नाम भर के लिए कथा का आधार बनकर प्रस्तुत हुआ। शहर के कोण से गांव का दखा गया उसके अपने सत्य को, उस समानांतर जीवननम को तथा उसकी निजता को केन्द्र में रखकर उपन्यास नहीं लिखे गए। आजादी के बाद की बदली दशाओं में सबसे ग्राम्योत्थान, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कल्पिविस्तार व

हिन्दी में आचलित उपन्यासों का हो नहीं समस्त ग्रामीण जीवनों के यथाथ पर आधारित उपन्यासों का प्रेमचंद के बाद नए सिर से प्रवर्तित करण का श्रेय फणीश्वरनाथ रेणु का है। रेणु न भारतीय जीवन के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण किंतु उपनिबन्धन क्षेत्र का हिन्दी उपन्यास में प्रतिष्ठित कर साहित्य के युवा शाल अमार्ग की पूर्ति की उनके बाद हिन्दी में आचलित उपन्यासों की एक बाढ़ सी आ गई।

आचलित उपन्यासों की लोकप्रियता न अथ लेखकों की कम्पार्ई मानसिकता शहरों में गौरव के अभिनव जुड़ाव के स्वरूप को एक ग्रामीण यथाथ का उपन्यास का विषय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी प्रेरणा भित्ति पर आजादी के बाद के पहले दशक में ही उपन्यासों के रूप में अनक जीवित चित्र अंकित हुए। इनके दृष्टि प्रयाम प्रेमचंद की तरह केवल समस्याओं के स्पूल स्वरूप का ही अंकित करते चल जान की अपना व्यक्ति तक उतर आए मर्य के रूप में सामन आए। कल्पित स्वर में उपक्षित ग्रामीण जीवन का यथाथ अव विस्तार से सामन आया।

इस प्रकार ग्रामीण जीवन का यथाथ इस दशक से ही दो रूपों में सामन आया जिन्हें आचलित के ग्रामीण जीवन के उपन्यास शीपका में देखा जा सकता है।

आचलित उपन्यास

फणीश्वरनाथ रेणु न आचलित उपन्यासों का प्रवर्तण करत हुए जन्पदीय जीवनमर्म का क्या के माध्यम से जीवितता प्रदान की। ग्रामीण जीवन की सन्धिया में दबी हुई अनुभवजय सम्बन्धनों का तथा स्थानीय रगा का चिन्तात्मक चारुता के साथ उपस्थित कर रेणु न उनमें प्राणा का मन्चार किया था। शहरी मध्यवर्गीय जीवन की सर्कीर्ण, सड़ांध भरी गलिया के अवसादपूर्ण निरदेश्य भटकाव से दूर खींच ले जाकर रेणु ने हिन्दी उपन्यास को एक नवीन उन्मुक्त प्रवेश प्रदान किया। जिसमें खुला आकाश और धरती का फैलाव अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उपस्थित था। अन्तल का भौगोलिक विस्तार, सस्वृति की जन जीवन से जुडी हुई बहती धारा राजनीति का जनाश्रित स्वरूप, बोध के नवीनतम आयाम अभिनव भावजगत् की सृष्टि कर नई दिशाओं का उन्मेष कर रहे थे। इनका 'मैला आंचल' (१९५४) हिन्दी उपन्यास साहित्य में धूमकेतु की तरह उदित हुआ और इस कारण अनुकूल-प्रतिकूल विचारों का केंद्र बनकर इस काल के सर्वाधिक चर्चित उपन्यासों की पंक्ति में जा बठा। युगा के दबाव से कुचले हुए ग्रामीण जीवन में आजादी के बाद से समुपस्थित नव विकास की सम्भावनाओं मात्र से उपस्थित तीव्र बदलाव की इसमें वर्णित किया गया है। बिहार के

एक गाँव मेरीगज में नवजीवन के प्रवेश से हुए बदलाव का कथा का आधार बनाया गया है। इस दबाव ने समस्त सामाजिकता में उथल-पुथल मचा दी, परम्परित जादश और पुराने मानदण्ड चरमरा कर टूट गए, नए आदश, नयी दृष्टि, नयी मायताएँ, नए प्रयास, नयी आस्थाएँ तेजी से उभर कर सामने आई और आचलिक जीवन को अभिनव सस्कार दे गईं। इस यथायक कथा में जीवन्त बर्गने के लिए रेणु ने भापा व शिल्प दोनों की विशिष्टता से कथा को नूतन सस्कार प्रदान किया। मेरीगज की इकाई रूप निजता उदात्त स्वरूप में समग्र भारतीय जीवन की प्रतिनिधि जाचरणगतता बन गई। राजनीति के दैनंदिन जीवन से अखण्ड जुड़ाव को पूर्वाग्रही मतवादिता से दूर रखकर रेणु द्वारा उसे कथा की सहभागिता प्रदान करवाई गई। इस कारण मैला आंचल हिंदी के क्लासिक उपन्यासों में परिगणित हुआ। परती परिकथा' (१९५७) परती पड़ी जमीन को तथा उसे जोते जान के प्रयासों को प्रतीकात्मक ढंग से वर्णित करते हुए जड़ता ग्रस्त ग्राम्य जीवन की रुढ़ियाँ, परम्पराओं अघविश्वासों धर्माडम्बरों व मिथ्या धर्मों के नवीन बोधा से सघप की कहानी को प्रकट करता है। यानिक प्रगति के इस युग में भी व्यक्ति निरा-जनुभूतिशून्य होकर निर्जीव न रह जाए इसलिए ग्राम्य चेतना में नव निमाण के आवेश को भरने के साथ साथ मानवीय आस्थाओं को पहिचानन के प्रयासों को प्रोत्साहित करने की चेष्टा भी की गई। परिवर्तित सदमों में व्यक्तियों की उत्तरोत्तर सश्लिष्ट होनी मानसिक प्रक्रियाओं और नैतिक दबाव को सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलन की पण्डभूमि में मनुष्य की आकाशाओं से जोड़कर रेणु ने उनका हृदयग्राही चित्र उपस्थित किया है। जुलूस (१९६५) में रेणु की लेखनी ने जाचलिकता से आवद्ध एकांगिता को तोड़कर नई कथा जमीन ढूँढन का प्रयास किया है। इसमें पूर्वी बंगाल से जाए विस्थापिता के पुनर्वास की समस्या को तथा नूतन परिवेश में उनके द्वारा अपन-आपको समायोजित करने की जिनीविपापूण चेष्टाओं का प्रकट किया गया है। फिर भी रेणु आचलिक शली के मोह को न छोड़ पान के कारण इसमें तथा 'दीघतपा' (१९६३) एवं 'कितन चौराहे' में अपन का लगभग दाहराते हुए से प्रतीत हात हैं।

रेणु के बाद आचलिक उपन्यास लेखन का तीव्र विस्तार हुआ और अनेक लेखकों ने इस प्रवृत्ति के उपन्यास लिखकर इसका सबधन किया। नागार्जुन भी आचलिक उपन्यासकार कहे जा सकते हैं जिनका युवाव कथ्य के सम्प्रेषण की दृष्टि से पूर्व वर्ती पीढ़ी की आर-अधिक परिलक्षित होता है। प्रगतिशील चिंतन के कारण य यशपाल की परम्परा के लखक ठहरते हैं। लेकिन अपन विशिष्ट रचना कौशल, लघुकाय उपन्यासों, मार्मिक सबन्नाओं के कारण य स्वतंत्र परम्परा का प्रवतन भी कर सके हैं। ग्रामीणजीवन से इनका रागात्मक जुड़ाव उपन्यास की कथा के साथ रेणु, के उपन्यासों की ही भाँति अनायास ही बह आया है किंतु रेणु से भी उसकी गहराई

तरलता इनमें अधिक है। अपनी छोटी छोटी उप-यास रचनाओं में निम्नवर्ग के विडम्बनामय त्रासद जीवन का एक विसर्गितपूण वर्तमान जीवन की विद्रूपता का तल्की, आश के साथ चित्रित करने में नागार्जुन सिद्धहस्त हैं। व्यापकफलक पर अवलम्बित न होने से एक व्यक्ति चरित्र के सहारे विकास का प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण इनके उप-यास तीव्र प्रभाव छोड़ने में सक्षम रहे हैं। मिथिला प्रदेश के अनेक खण्डचित्रों को विविध उप-यासों में वर्णित कर इन्होंने उस प्रदेश की दमित सामूहिक चेतना को नवोन्मेष देने की सफल चेष्टा की है। रतिनाथ की चाची (१९४८) ग्रामीण समाज की विषमता, स्वाधपरता एवं अज्ञानता का यथाथ चित्रण करता है। बलचनमा (१९५२) अभावग्रस्त इमानदार वृषक की वरुण जीवन गाथा है। नयी पीढ़ी (१९५३) अ-यास व रूढ़ सामाजिकता के प्रति विद्रोह का साकार कर नयी पीढ़ी के उत्साह का वाणी देता है। बाबा बटसरनाथ (१९५४) गांव के दुःखमय इतिहास की जीवन्त गाथा है जिसमें विदेशी शासक की स्वाधायना, जमींदारों की स्वेच्छाचारी निरकुशता एवं विद्रोह के राजनतिक स्वरो का इतिहास है। इमरतिया (१९६८) धार्मिक पाखण्ड को अनावरित करते हुए मठा के भीतर के घृणित यथाथ को प्रस्तुत करता है। वरुण के बेटे मछुआरा के जीवन पर आधारित उप-यास है तो दुःखमोचन (१९५७) ग्राम्य जीवन में उठ रही नयी चेतना को वर्णित करता है। इनके अन्य उप-यास हैं पारो (१९७५) हीरक जयन्ती, कुम्भीपाक, उग्रतारा (१९६३) इत्यादि।

उदयशंकर भट्ट भी आचलिकता का जीवन्त करने वाले उप-यासकार हैं जिनका लुकाव पूर्ववर्ती पीढ़ी की लेखन परम्परा की तरफ अधिक है। नाटक के क्षेत्र में भी पर्याप्त यशोपाजन कर चुके हैं। सामर लहरे और मनुष्य (१९५६) इनका सर्वश्रेष्ठ उप-यास है। मछुआरों की जीवनी पर आधारित यह उप-यास नविक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर मछलीमारा के यौन एवं प्रेमसम्बन्धों की जटिलता का चित्रित करता है। पुरान शिल्प पर अवस्थित होकर भी कथा का आत्मिक चारता, योग्य, वर्णन बाहुल्य स्थानीय रंग सौंदर्य चेतना आदि से अपने वैशिष्ट्य का उदघाटित कर सकी है। वह जो मैंने देखा (१९४५) शप अशेष (१९६०) दो अध्याय (१९६३) इनके अन्य उप-यास हैं। नये मोड़ (१९५४) विवाह की सामाजिक जटिल समस्या के आधार पर द्विधाग्रस्त भारतीय नारी की जातिरिक्ता का उदघाटित करता है।

आचलिक उप-यासकारों में ही यत्किंचित् ध्यातनाम लखका में देवेन्द्र सत्यार्थी का नाम भी महत्त्वपूर्ण है। इनके रथ के पहिए (१९५३) कठपुतली (१९५४), ब्रह्मपुत्र (१९५६) दूधगाछ (१९५८), कथा कहो उर्वशी (१९६१) मुख्य उप-यास हैं। शिवप्रसाद मिश्र 'रत्न' का बहती गंगा (१९५२) सतरह अलग-अलग कहानियों में वाणी के दो सौ वर्षों में प्रवाहित जीवन गंगा के प्रवाह

को घणित करता है। प्रयोग के साथ काशी के मद्रह अलावा को एकमूर्त म पिता कर लखक १३, साकार करन की सफलता अजित की है। रामदरम मिश्र का 'पानी के प्राचीर (१९६१) आजादी के पूर्व के गाँव की कहानी है जो आस्था वादी स्वरा म प्रकृति के प्रकोप एवं अर्थ तरीको से ताडित-अभिगन्त गाँव की छवि को उजागर करता है। इसी उपन्यास की अगली बड़ी के रूप म आजादी के बाद के गाँव को फोकस म लेकर लिखी गई कथा पर आधारित उपन्यास रचना जल टूटता हुआ (१९६६) लिखी गई। इसम परिवर्तित ग्रामीण जीवन सदमों मे उभर आई नई मूल्य दृष्टि को उपस्थित किया गया है। व्यापक क्षेत्र पर आधारित यह उपन्यास आजादी के बाद उपस्थित ग्रामीण जीवन के बदलाव को (जो कि नदियो स घिरे वीहड बछार म और भी अधिक महत्वपूर्ण बन गया है।) पकडने की चेष्टा करता है। मूल्यता हुआ तालाव (१९७२) भी उपयुक्त दोना उपन्यास की ही भांति उसी भू भाग से जुड़े हुए कथाफनक पर आधारित है। बीच का सफर (१९७०) रात का सफर (१९७६), अपन लाग (१९७६) इनके गैर आचलिक उपन्यास हैं।

शलेश मटियानी आचलिक उपन्यासकारों म महत्वपूर्ण नाम है। पहाडी प्रदेश के आचलिक वंशिष्ट्य को अपने उपन्यासो म साकार करने म इहानि पयाप्त ख्याति अजित की है। 'बोरीवली से बोरीबदर' बम्बई के महानगरीय जीवन के घणित पत्र को निम्न-मर्गीय जीवन से जोडकर प्रस्तुत करन के कारण शहरो के आचलिक उपन्यास लेखन की सम्भावनाओं को उजागर कर सका था। चिटठीरसैन, हौनगर इनके अर्थ आचलिक उपन्यास हैं ता जलतरंग (१९७३) 'छोटे छोटे पत्नी डेरे वाल (१९७६), 'मन्त्रित्री (१९८०) इनके गैर आचलिक उपन्यास ह।

भरवप्रसाद गुप्त के उपन्यास भी विशिष्ट कोटि के आचलिक उपन्यास हैं। नागार्जुन की ही भांति य भी समाजवादी विचारधारा के लेखक हैं। गंगा मया' (१९५३) म उत्तर भारत के देहाती जीवन को इसी विचारधारा के परिपक्व म अंकित किया गया है। मत्ती मया का चौरा (१९५६) इनका प्रतिनिधि उपन्यास है जिसमे विशृंखलित ग्रामीण जीवन के दिखराव को, शिथिलगात्र धार्मिक बंधनों को एवं राजनीति पर धुंधीकत सामाजिकता के वग वैपम्य को प्रकट किया गया है।

सातवें दशक म आकर आचलिकता की यह प्रवृत्ति अधिक गहराई जीर जय प्रवृत्तिया को अपन म समेटत हुए भी आचलिक वंशिष्ट्य को धारण की हुई अनेक कथा रचनाए सामने आई।

शिवप्रसाद सिंह का अलग अलग बतरणी (१९६८) करंता गाँव की कथा के माध्यम स भारत की उजाड होती ग्रामीण दुनिया के सत्य का उत्पाटित

गता है। ग्रामीण जीवन में उभर आई विडम्बनामय बेतरतीबी ऊपर, निराशा, अन्विराध एवं वाञ्छिलता का कथा का आधार दबकर लपक न वर्णित किया है। ग्रामीण मृत्यु का इतम मुदरतम ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इनका 'गती आग मुडनी है' शिखा प्राप्त करने शहर में आए उस ग्रामीण युवक की कथा कहता है जो शहर की चमकदमक से आक्रांत होकर वही का हो जाता है और यो अपनी जमीन से बट जाता है।

हिमांशु श्रीवास्तव के 'लोहे के पग' (१९५७) में अछूत ग्रामीण परिवार की कथा के माध्यम में जमींदारों के शोषण को, अस्पृश्य समाज की विडम्बनाओं का, औद्योगिकीकरण के दुष्प्रभावों को वर्णित किया गया है। नदी फिर वह चली में अधविश्वासा, लाव कथाओं व लाकाश्रित स्वरूपों को चित्रित करते हुए पूजा वादी शोषकी वृत्तियों के विरुद्ध आवाज को वाणी दी गई है।

वल्लभ ठाकुर ने अपनी जीवट यात्रा प्रयासा में हिमालय को परो से रौंकर जा अनुभव प्राप्त किए उह अलग-अलग उपयासों में 'हिमालय कथामाला' के अंतगत प्रस्तुत किया है। 'मुक्तावली' (१९५५) मणिपुर के लोक सांस्कृतिक स्वरूप का प्रस्तुत करता है, 'आदित्यनाथ' (१९५८) कुल्लू प्रदेश के जन जीवन पर आधारित है तो 'नेपाल की वो बेटी' (१९५९) में नेपाल के सामान्य जन जीवन की अभिव्यक्ति हुई है।

राजेंद्र अवस्थी के उपयास भी आचलिक गरिमा सम्पन्नता में अनुम्यूत होकर गमन आए हैं। 'मूरज किरन की छाह' (१९५९) जादिवासी क्षेत्रों में ईमाई मिशनरिया के द्वारा किए जान वाले धर्म परिवर्तन के प्रयत्न की निममता का वर्णित करता है। जगल के फूल (१९६०) गाढा के जीवन के अंतरंग चित्र उपस्थित करत हुए उनके द्वारा किए जान वाले स्वत्वाधिकारों के लिए किए गए प्रयासों का प्रकट करता है। अवेली जावाग उतरत उजार की सीपिया बहता हुआ पानी (१९७१), 'बीमार शहर' (१९७३) इनके अन्य उपयास हैं।

केदारप्रसाद मिश्र का 'कोहबर की शत', पाण्डेय शमा उग्र का 'फागुन के दिन' गार श्याम परमार का मारमाल मनहर चौहान का हिरना सावरी, रागय राघव के कव तर पुकारे और काका, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना का 'साया हुआ जल' वल्लभ ठाकुर का अतकथा इत्यादि इसी काटि के उपयास ह।

आचलिक उपयासों के द्वारा जन जातियों तथा सुदूर अंचलों के मम्मोहक जीवन का उनके स्थानीय रंग, मानवीय सम्बन्धों का जनछए सदर्भों शोषण और उत्पीडन के अमानवीय जबिक आधारों, लोक सस्कृति के अनूठे अनुष्ठानों निराडम्बर नसर्गिक मानव व्यवहारों आदि के विविध इन्द्रधनुषी रंगों को पहली बार प्रकाश मिला। उनकी समस्याओं का तथा आर्थिक त्रिपमता, निराशा, अधविश्वास, बबसी, दबाव, उत्पीडन, अतिविरोध का उजागर करने पर भी

संस्कृति के विभिन्न स्वरूपा का उजागर करने का कारण इन उपन्यासों के लिए आजादी के बाद एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा हुआ जो मात्र दशक तक बना रहा।

मृतयावन

आजादी के बाद के प्रथम दशक में हिंदी उपन्यास तीव्रगति से विकसित हुआ। एक ओर उम्र पूर्वस्थापित लेखकों ने अपने सबल हाथों से ठोस जमीन प्रदान की और उम्रकी अपनी निजी पहचान का साकार किया तो दूसरी ओर नवोदित लेखकों की एक विशिष्ट पीढ़ी ने उसे अपनी अहम-यना से संस्कारित किया। लेखन के रचना प्रेरका में सद्यः प्रस्फुटित जीवन तथाएँ महती भूमिका निभाने लगी तो आजादी के बाद की चिन्तनधारा के बलाव न उस अपन मनावाछिन ढंग से जागे चढन के लिए उत्प्रेरित किया। मनोविज्ञान, प्रगतिशील चिन्तन इतिहास, संस्कृति, व्यक्तिवाद में जुड़ी हुई लेखन धाराओं में, आधुनिक बोध से युक्त नवलेखन की अभिनव परम्परा भी आ जुड़ी। शहरी जीवन की अवसाद, तनाव, घुटन भरी जिन्दगियाँ उपन्यासों में साकार हुई तो उसके समानांतर प्रवाहित होने वाले ग्रामीण एवं आचलिक जीवन दशाओं को भी लगभग प्रतिस्पर्द्धि भाव से कथा का आधार बनाया जाने लगा। तेजी से बढ़ते जीवन के क्रिया व्यापारों के साथ साथ नवीन कथा क्षेत्रों का उभार हुआ।

इस दशक का महत्त्व आजादी के बाद के उपन्यासों में ही अत्यंत नहीं है अपितु समस्त हिंदी उपन्यास साहित्य में यह दशक मील के पत्थर की भूमिका निभाता दिखाई देता है। प्रेमचंद के बाद सच्चे अर्थों में उपन्यास का विकास इसी कालखण्ड में हुआ। हिंदी उपन्यास में जुड़े सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सशक्ततम हस्ताक्षरों की गणनीय रचनाएँ इसी काल में सामने आईं। जनेद्रकुमार के मुक्ति बोध और जयवर्धन यशपाल का झूठासच अज्ञेय का नदी के द्वीप, इलाचन्द्र जाशी का जहाज का पछी अमृतलाल नागर का बूढ़ और समुद्र, अश्व का गिरती दीवारें, उदयशंकर भट्ट का मांगर लहरे और मनुष्य, भगवतीचरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र, रागय राधन का कब तक पुकारें हजारीप्रसाद द्विवेदी का चारचन्द्र लेख, जमे इन विशिष्ट उपन्यासों की परम्परा में ही तबलेखन की परम्परा के उपन्यासों की धारा भी आ जुड़ी। इनमें रेणु के मला आचल, परती परिवर्था धमवीर भारती का गुनाहा का देवता नरेश मेहता का डूबते मस्तूल, राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लाग व सारा आकाश नागार्जुन के वरुण के बेटे, बलचनमा, शानी का कालाजल लक्ष्मीनारायण लाल का मन बलावन चतुरसेन शास्त्री का वयरधाम अमतराय के बीच नागफनी का देश जस गणनीय उपन्यास इसी काल खण्ड में लिख गए। इन्हीं लेखकों ने परवर्ती दशक में भी अपनी लेखन परम्परा

का निर्वाह करते हुए कतिपय अन्य महत्त्वपूर्ण रचनाएँ प्रस्तुत की। स्पष्ट ही इस दशक में रचना कम की प्रेरित करने वाली दो भिन्न दिशाएँ परिलक्षित होती हैं। किंतु एक दूसरे से अलग रहकर भी दोनों ही एक ही दिशा में अग्रसर होती दिखाई देती हैं।

इस काल का उपन्यास अपने भीतर दो अतिमात्र व्याप्त जीवन सदर्थों का समेटे हुए है। घोर व्यक्तिवादी उपन्यासों से लेकर स्थूल किंतु व्यापक सामाजिक से जुड़े हुए कथानकों की सृष्टि भी हुई। नदी व द्वीप, सुखदा पथ की खोज जस उपन्यासों में लखन जहाँ व्यक्ति की अतश्चेतना के अवगुणित स्वरूप को अनावरित करने लगा वही समाज के विशद स्वरूप को एक ही कथाफलक में समेटने के उपक्रम भी हुए। सद्य प्राप्त आजादी की तोपप्रद अनुभूतियों के परिपाश्व में विगत प्रयासों का लघुजोखा देने वाला 'भूत विसरे चित्र' के माथ ही आजादी की मोह भंगकारी विभाजन की दुर्घटना को जीवन्त बना देने वाला 'सूठा सच' और आजादी के बाद भी लड़खो जीवन स्थितियों को माकार करने वाली रचना 'उखड़े हुए लोग' जैसी रचनाएँ इसी काल में सामने आईं। शहरी जीवन की आपाधापी और सत्कारहीन जड़ता को प्रकट करने वाला 'बूढ़ और समुद्र' भी लिखा गया तो ग्रामीण एवं आचलिकता के सत्य को प्रस्तुत करने वाला 'मला आचल' जैसी अमर रचना भी इस समय निखी गई।

इस दशक में उपन्यासों का विषय परम्परा विनिर्मुक्त होकर अभिन्न कथा क्षेत्रों की ओर उन्मुख हुआ। आजादी के अहसास के साथ ही नवोदित जीवन दशाओं से साक्षात्कार के महती प्रयासों का समावेश हुआ। इस दशक के उत्तरार्द्ध तक आते आते माहभंग का आसदायक अनुभव भी समाहित हो गया। इसी भाँति जीवन में उठती विषमताओं और भागमभाग के दौर में भारतीय सीमाओं से परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व भर की मानवीय अस्मिता की पहचान के प्रयास शुरू हुए और युद्धोत्तरकालीन विषमताओं में कुण्ठित होते जीवन का कया का विषय बनाया जाना लगा। स्थितियाँ ज्यों ज्यों जटिल होती चली गईं उपन्यास की जमीन भी उतनी ही पथरीली, ठोस और लोचनहित होकर आधुनिकता के बोध के लिए सचेष्ट हुई। जटिल नगरीय जीवन की अभिव्यक्ति के साथ समस्या-प्राप्त ग्रामीण जीवन को प्रेमचंद की स्थूल रचाव परम्परा से अलग हटकर अतः प्रथित जैविक आधारों पर अन्तर्निहित विषय जाना लगा। इसी प्रक्रिया में सुदूर आचलिक जीवन को भी सायास खींच ले आया गया। आचलिक उपन्यासों के रूप में इस दशक की रचनाएँ दस्तावेजों महत्त्व रखती हैं। महानगर बाध के रूप में नवीन जीवन दृष्टि एवं समस्याओं का उपन्यासों का विषय बनाया जाने लगा। इस दृष्टि में नवनिर्माण के प्रति आशावाणी रखते हुए भी मोहभंग की निराशा के दशक गहराई में होते हैं।

उठ दशक र उपपाता म मवाधिन महारपुग ग्गातरण मयक। की मूल्य यानी दृष्टि म परिसक्षित हुआ। ध्यक्ति क भाषरण एव जीवन की ही भांति उपपाताँ म भी परम्परित मूल्या पर प्रगाधित गृह करत हुए उह अम्बीकार िया गया। मूल्यगा आदनवा यथाय क कर्तुिका जीवन प्रमगा म दाहरी आषरणगतता का प्राण हुआ। मगर जन पान मूल्या क अम्बीकार की बात आजारी क पूव म ही उद्घापित कर चुक थ उहें इम दशक म अधिक गरिमा-पूयक यानी प्रान की गई। 'गनी क टीप' का भुवन व्यक्ति धनना क परिपाश म अपन आषरण को नियंत्रित करत हुए स्थापित मूल्या का प्रत्ये । तकारा मगा। मून्यों के प्रति प्रबल अम्बीकार की यह प्रवृत्ति उारे ऋणात्मक महत्त्व का प्रति पादिन करत की आर भी उमुद्य हूद। सारा भाषाण, 'पय की ग्राज जन उपपाता म जट्टाप्रस्त मूल्या की निमूल्य दना का प्रत्यभाषृत किया गया। मूरज का गातयों घाटा जैसे उपपाता म मूल्यहीनता की आत्मयागी आषरण गतता को प्रस्तुत किया गया। लेखक न पूवकी मयक क गुधारवाणी दृष्टि काण का पूरी तरह अस्वीकार कर विद्रूप सत्य का येनकाव करत म अपना थम पच किया। सस्कारहीनता, कुमस्वार या तज्जतिन जटता को अनक दष्टिया स विधित्त विश्वपित करन क उपक्रम भी हुए। 'बूद और ममुद' म मध्यवर्गीय शहरी जीवत क वहात समय भारतीय परिवश की अगति को एव मुसस्वाराधित हाम्यास्प आषरणगतता को कथा क माध्यम से वियेचिन करन का प्रयास किया गया। व्यक्ति की विकल्पहीनता और निरूपायता के अकन क प्रयास भी हुए और जहाज के पछी की मी व्यथित चतना का अभिव्यक्त करने की मफल चष्टाएँ भी की गई। आस्था, अविश्याम का भाव महाराया और कथानका म निराशाआ के मन्वाणी स्वरा को मुपरित किया जान लगा।

इस दशक के लेखन कम म यथाय के प्रति प्रबल आग्रह का भाव अधिक सावार हुआ। अनुभूत यथाय को ही जीवन की अभिव्यक्ति का आधार स्वीकारा गया और लेखन कम के लिए अनुभव की प्रामाणिकता को ही सम्मानित किया जान लगा। नई पीढी के लेखकों न नवलेखन आदोलन म अप्रामाणिक या परभुक्त अनुभवों को छलावा सिद्ध किया और लेखक के अपन सामयिक यथाय स सम्पृक्ति की अनिवायता को ही सही लेखन प्रयास बतसाने की चेष्टा की। प्रेमचन्द बाल से चला आ रहा आदशवाद सच्चे अर्थों म इस दशक म आकर समाप्त हो गया यथाय के प्रति प्रबल आग्रहा ने लेखक को उसने स्थान पर कटु यथाय को ही नहा नगन यथाय का अभिव्यक्त करने की प्रेरणा दी। प्रतिस्पद्धाँ, अनास्था, मूल्यहीनता के इग युग मे कुचली जाती हुई जिजीविषा के प्रामाणिक आलेख प्रस्तुत हुए। घुटन उत्पीडन, सत्रास के वचस्व के कारण व्यक्तिवादी मानसिकता को उपपाता का विषय बनाया जाने लगा। यद्यपि व्यक्ति की व्यष्टि चेतना

को समुपस्थित समष्टिचेतना से जाडकर वृहदाकार उपन्यासों की सरचना भी समानांतर भाव से हुई। इस पर भी यह दशक मूल्या, आदर्शों, परम्पराओं को नकारने के कारण मूलतः व्यक्ति सत्य के उद्घाटन का काल बनकर सामने आया। स्थूल सामाजिकता की अवमानना का समारम्भ इसी समय हुआ। जनद्रकुमार द्वारा उपोषित पात्रों की आंतरिकता इस समय पात्रों की आचरण गतता की अनिवायता बन गई तो जसामाम मनोदशाओं वाले पात्रों की भरमार हुई।

छठे दशक के उपन्यासों में शिल्प सम्बन्धी नातिकारी परिवर्तन हुए। उपन्यासकार न उपस्थित नवीन जीवन स्थितियों का साकार करण के लिए कथा के स्थूल ढाँचे को नकारते हुए कथ्य सम्प्रेषण पर ज़ार देना प्रारम्भ किया। घटनाओं की स्थूलता पर कथा की आधारभूमि समाप्त हुई और स्थितियों प्रसंगादर्शों को जीवन्तता प्रदान करने के लिए प्रयासों का समारम्भ हुआ। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म-वायवीय जीवनानुभव, व्यक्ति आचरण का दिशाएँ प्रदान करने वाले विरल प्रसंगों को चित्रित करण की उन्मुखता बढ़ी। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर का यह संक्रमण लगभग उसी भाँति अब उपन्यास जगत का सत्य बना जिस भाँति द्विवेदीयुगीन इतिवृत्तात्मकता से विद्राह करते हुए छायावादी काव्यादात्मन का विकास हुआ था। शिल्प सवधन की यह अभिमुखता उपन्यास के कसेवर का अनन्त रूपों में परिवर्तित करने लगी। केन्द्रीय कथा-विधास के स्थान पर विचार अथवा उद्देश्य की अभिमुखता प्रमुख हुई और उसकी एकशीलता के निर्वाह में लेखकों का समूचा श्रम अपनी सलग्नता का निरन्तर बनाए रखने लगा। मूल्यों के परिपाश्वर्य में अन्तर्विरोधों, दोहरापन, असंगतियाँ और व्यक्तित्वहीनता को आदर्श के परिपाश्वर्य में अंकित करने की अपेक्षा मथाय के घरातल पर अवस्थित करने के लिए नवीन शिल्प प्रयासों का वचस्व हुआ। फनशबैक पद्धति डावरी शैली, पत्र शैली कथांतर, स्वप्न काव्यात्मक चारुता, आदि वाता का प्रयोग बढ़ा। इसी भाँति कथ्य के सम्प्रेषण के लिए इतर साहित्य विधाओं का खुलकर उपयोग किया जाने लगा।

शिल्प सवधन के लिए प्रयोग ही इष्ट बन गया। आजादी के पूर्ववर्ती दशक में अज्ञेय द्वारा प्रवर्तित प्रयोगवादी काव्य आन्दोलन का इतर विधाओं पर भी प्रभाव पड़ा। उपन्यास में भी उसी प्रभाव क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता एक अनिवाय उपकरण बनकर उपस्थित हुई। कथानक का स्थूल ढाँचा नकार दिया गया और घटनाओं की स्तूप रचना के स्थान पर उपन्यास कथा के चारु चित्रण का सम्मानित करने लगा। कथानक में आंतरिक गुम्फन की विशेष मजगता दृष्टिगत हुई। बिधराव वणन बहुलता के स्थान पर औचित्यपूर्ण कथा निर्वाह का युग प्रारम्भ हुआ। व्यंग्य कथा का प्रबल उपकरण बना तो अमूल जीवन

नुभवा को बाणी देना म लेखकीय प्रतिभा छच होन लगी। प्रयोग की अतिशय व्याप्ति का प्रमाण इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस दशक म नवल प्रयाग का ही दृष्ट बनाकर उपन्यास रचनाएँ सामने आईं। 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' सात असम्पूक्त कहानिया की एक केन्द्रीय पात्र भाणिक मुल्ला द्वारा व्यवस्थित की गई अचित रचना है तो सम्मोचन जैन के द्वारा सम्पादित 'ग्यारह सपनों का देश' दस अलग-अलग लेखकी द्वारा लिखा गया हिन्दी का प्रथम सहयोगी उपन्यास है। 'एक इच मुस्मान' राजेन्द्र मादव और मन्नु भण्डारी के सहयोगी प्रयासा का परिणाम है।

प्रयोग की इस प्रवृत्ति म चरित्र के बंधे-बंधाए ढाँचे को भी साडन का सफल प्रयास किया। नायक का एक आर अध पतन हुआ और उसकी विशिष्टता परि समाप्त होकर उस उसकी गरिमा से वचित करन वाली बनी। नायक की निर्मिती म अब स्थितिया की सहभागिता के आधार पर नए मानक निर्धारित हुए। व्यक्तित्व की भव्यता, औदात्यमण्डित छवि, प्रभामण्डल की विवशता से मुक्त हाकर लेखका न दैनन्दिन क्रियाकलापा म निरत आम व्यक्ति को कथा का केंद्र बिंदु बनाया। उसकी जिजीविषा अविबल भाव से यथाय रूप म अकित की जान लगी। प्राय निराशा, कुण्ठित, मोनाश्रांत, तल्वी भरा, दोहरा आचरणकर्ता, व्यक्तिवादी, अहवादी, गतिशील, प्रेमातुर व्यक्ति को ही केंद्र म रखकर उपन्यास लिखे गए। यद्यपि इसवे चित्रण म चारता है किंतु यह सामान्यजन का आंशिक प्रतिनिधित्व ही कर सका। स्थितियों और घटनाओं का निर्माण इसकी गहरी जीवन पठ से सदाभित है और इसका आचरण भी तदनु रूप व्यक्ति आचरण की ही धानगी देता है तथापि इस काल के उपन्यासा का व्यक्ति निरा वेवस, पगु विकल्पहीन और निराश होकर ही रह जाता है। वह स्वय भी अधूरा है और अपन पाठको को भी किसी प्रकार का आशाजनक संदेश नहीं देता। नवलेखन के प्रति आकर्षण का भाव यद्यपि उपन्यास के लिए शक्तिवधक और उत्साहकारी ऊर्जा को हि दी म उत्पन्न कर रहा था किंतु जीवन के ऋणात्मक पक्षो को ही मूलत अभिव्यक्त करन के कारण पाठको पर सामान्यत प्रतिकूल प्रभाव स्थापित करता हुआ ही दिखाई देता है।

सातवें दशक का उपन्यास मोहभंग का काल

छठे दशक तक आत-आत हिन्दी उपन्यास पूरी तरह स्थिरीकृत हो चुका था। अपनी विकास यात्रा की सुनीध अवधि में उपन्यास के साथ प्रारम्भ से ही एक ऋणात्मक अवधारणा साथ चली आ रही थी कि उपन्यास अथ विधाओं की ममता में हल्का फुल्का साहित्य रूप है। उपन्यास पठन पुरस्त के शणा की बात समझी गई और परम्परागत मूल्यवादी दृष्टिकोण से सोचने वाले अभिभावक स्वयं तो इनसे अरुचि रखते ही थे अपन बच्चा का भी उपन्यास के अध्ययन से वर्जित करने रहते थे। इस प्रकार अपन जन्म से ही उपन्यास गुपचुप पढ़ने वाला साहित्य बन गया। उसका विकास या अवरोधी विचारधाराओं एक पाठकों की हीनताओं, भयों के मिश्रित स्वरूप के साथ हुआ। निस्सन्देह इसके लिए दक्कन-दन घन्टी, राधाचरण गोस्वामी, लज्जाराम शर्मा जैसे लेखक उत्तरदायी हैं जिन्होंने उसकी यात्रा के प्रारम्भ में ही उपन्यास को हल्का फुल्का मनागजन का हेतु बना दिया था। तिलिस्म पदा कर अभिभूत करने की बना वस्तु किस्सा गोई को ही विकसित कर पाई जिनका प्रभाव प्रमचद काल तक के उपन्यासकार पर बना रहा। पाँचवें दशक में उपन्यासों में जो आन्तरिक परिवर्तन हुआ उसने हिन्दी उपन्यास की विस्सागोई वाली अपभावना को तोड़ दिया और उपन्यास को सच्चे अर्थों में उपन्यास बनाने की मफनता अर्जित की। उपन्यास अदगम्भीर साहित्यिक प्रयास बना और उनका पठन अब किसी प्रकार की अपराध भावना को भडका वाली अनुभूति न रहा। छठे दशक के लेखकों ने उपन्यास का और अधिक मस्कारित किया और उस जीवन व व्यक्ति की पहचान का एकमात्र आधार बना दिया। इसमें उपन्यास को दोहरा साध हुआ। एक ओर उपन्यास के प्रति पाठकीय अभिमुखियों का विकास हुआ तो दूसरी ओर जीवन एवं व्यक्ति की विविधो-मुखी प्रामाणिक अभिव्यक्तियों के कारण मह अथ साहित्यिक विधाओं पर भी भारी पड़ने लगा। वैसे भी इस काल में कविता को लेकर जितना मतभेद और अराजक वातावरण निर्मित हुआ उसने कविता की नतृत्य की क्षमता से वर्जित कर लिया। जबकि उपन्यास के पास आज के व्यक्ति मानस का अपनी आर आवर्षित करने के अनक साधन उपलब्ध है जिनका उसने घुलकर उपयोग

किया। मसलन उसने व्यक्ति के अतर्वाह्य के सभी क्षेत्रों के जीवन्त एवं प्रामाणिक चित्र उपस्थित किए जिससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ी और पाठक उसमें अपने खुद के जीवन प्रसंगों की अभिव्यक्ति पाकर हृषयुक्त भाव से उसका भक्त बन गया। दूसरी ओर सदा स सभी साहित्य विधाओं का नतृत्व करने वाली कविता इस समय अतिशय प्रयोग धर्मिता और कवि की विचारार्थित वैयक्तिकता को फोकस में लेने के कारण क्लामय चारुता को आत्मसात् करते हुए भी पाठकों के चित्त से उतर गई।

किंतु छठे दशक के उपन्यास लेखक न अपने परवर्ती सातवें दशक के लेखकों को दाय रूप में अनेक दोष भी प्रदान किए। छठे दशक का लेखक प्रामाणिक अनुभूति के नारे को उछालकर भी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सका। उसकी दृष्टि का विस्तार वस्तुतः नवबोध के द्वारा आत्म स्थापना में अधिक हुआ न कि उस बाध को रचना के लिए अपक्षित खाद्य बनाने के रूप में। पुरानी पीढ़ी के लेखकों में ऐसा मोह कम है यही कारण है कि उनका प्रयास परम्परायुक्त होकर भी पाठकों के साथ अधिक गहराई से एकाकार हो सका। इस काल के लेखक का एक दोष यह भी है कि अपनी समूची सजगता के बावजूद वह अपनी प्रत्यक्षीकृत अनुभूतियाँ को चित्रित करने की जगह आजादी के पूर्व की जीवन दशाओं को ही मुख्यतः खगालता रहा। जिन उपन्यासकारों ने अपने समय को उपन्यास का विषय बनाया वह मूलतः दूसरी भाषाओं (मुख्यतः अंग्रेजी साहित्य) से उधार ली गई सामग्री को अपने रंग में डब करके ही चित्रित करते रहे। जीवन की सश्लिष्ट दशा के लिए उत्तरदायी उपकरणों एवं वाह्य दबावों का ठीक से जाकलन कर उपयोग में लाने की जगह फशन के रूप में ही उसे इस्तेमाल करते रहे। इस काल का लेखक कथा संरचना में मूलतः विफल प्रेम कथाओं को ही अंकित करता रहा। अपने अतिशय निराशावादी दृष्टिकोण के कारण यह हताशा, ऊन, घुटन, तनाव, प्रेम-पराजय को ही उपन्यासों में अंकित करता रहा। इस प्रकार छठे दशक का लेखक जागरूक चेतना के साथ आत्म सीमाओं के कारण अनेक दोषों को भी परवर्ती लेखकों को पहुँचा गया।

सातवें दशक का समारम्भ जिन परिस्थितियों में हुआ वे पूर्ववर्ती दशक से पर्याप्त भिन्न थीं। आजाद हान का उत्साहजनक अनुभव पिछले दस वर्षों में ही मोहभंग की हताशा में परिणत हो गया। छद्म राजनीति की कुटिलता सारे देश को लील गई और जीवन की जापाधाओं में मूल्यहीनता अपने घिनौने रूप को लेकर विकरालतम रूप में उपस्थित हुई। मुखौटे अतिप्रचलित होकर दैनिक जीवन का अंग बन तो भ्रष्टता सबग्रासी महामारी सी फल गई। अभाव कुण्ठा और पीड़ाएँ इतनी पहचानी सी हुई कि निराशा, उग्रता, ध्यग्य, कटूवित्तियाँ, विराध ही ध्यक्षित चित्तन की अभिव्यक्ति के प्रबल हथियार हुए। इसी में परसग के रूप में

पीठियोगत तीव्र वैचारिक अंतराल भी आ जुड़ा। इन सब कारणों से सातवीं दशक न केवल सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक प्रतिकूलताओं के कारण वरन् अभिनव सोच के आधार एवं दिशाओं के कारण भी पूर्ववर्ती दशकास भिन्न स्वप्न में समुपस्थित हुआ।

इस विषय परिवर्तन की भावना बनकर लेखकों की एवं नवीन पीढ़ी सामने आई। इसके तेवर बढ़ने हुए थे (हालांकि इनमें भी पूर्ववर्तियों की रचना प्रक्रियाओं की पर्याप्त झलक लक्ष्य जा सकती है) रूप का स्वर प्रबल था, अस्वीकार अधिष्ठ स्पष्ट था और मूल्यहीनता की उत्तेजक छवियाँ उबेरन की जगह इन्होंने मूल्यविराधी रचनाएँ प्रस्तुत कीं। व्यवस्था के प्रति असंतोष का भाव इनकी रचनाओं का विशिष्ट सम्बादी स्वर था जो जन्म पूर्व था। व्यवस्था के चरमरात ढाँचे में मिसफिट सामाजिक आचरणगतता के अन्तर्क रूप इनके उपयासों में उजागर हुए। या व्यवस्था के प्रति लेखकों की अनुकूल धारणाएँ इस दशक में परिलक्षित हुईं।

ये लेखक अपने स पूर्ववर्ती नवनेत्रों के लेखकों की भाँति सामुहिकता की भावना से आगे नहीं आए अपितु दृष्टि की समानता के आधार पर व्यक्तिगत प्रयासों में ही आगे आए। लेखन के प्रति इनके प्रयास अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण और ईमानदारी लिए हुए थे। इनका लेखन युग की प्रथम समस्याओं से जुड़ा हुआ था और व्यक्ति के व्यष्टिसत्य का उजागर करने के लिए सम्पूर्णतः समर्पित था। लेखन के बहाने सिर्फ अपनी निजता को ही स्थापित करने में जुटा नहीं रहा। पीढ़ी मोहभग, कुण्डा, असंतोष-जनास्था, हताशा, मृत्युवाध, अस्तित्वचेतना, जुझारूपन, तल्लीन, व्यर्थ, कटुता आदि के रूप में सामयिक व्यक्ति की आचरणगतता एवं मानसिकता के चोखी जायाम इस समय के उपयासों में प्रमाणिकतापूर्वक अभिव्यक्त हुए। इस काल के उपयासों में अपनी धारणाओं की स्थितियों की विद्रूपताओं की घाटन को चेष्टा की गई। इनकी रचनाएँ अपेक्षाकृत अधिक ताजगी लिये हुए थीं। (यद्यपि महानगरीय श्रमिकों का मायास अनायास अंकित करने की इनकी विवशता भी उतनी ही बेबाकी से उजागर होती रही है।)

नवोदित उपयामजार और उनके उपयास

निर्मल वर्मा की कहानियाँ छठे दशक से ही उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान कायम करा चुकी थी किन्तु इनके उपयास छठे दशक में सामने आए। इनके उपयासों में भाषा का कुआरापन अपने अनूठे सलीनपन के साथ सामने आया है। पाश्चात्यजीवन संरचना पर अवलम्बित इनके उपयास रचाव एवं गठन दोनों ही प्रकारों से पाश्चात्य उपयास आदर्शों की छवि उपस्थिति करते हैं। कथानकों में सामान्यतः व्यक्ति स्वातंत्र्य पर आधारित विशिष्ट किन्तु असामान्य आचरण-

कर्ता चरित्रों की सृष्टि करते हैं। अवेलापन, शून्यता, सम्पकहीनता, गहरी ऊबयुक्त ठहरी हुई जिंदगियाँ इनके उपन्यासों का विषय बनी है। व्यक्ति की आंतरिक दुनिया को फोकस में रखकर उसकी असामान्य आचरणगतता का ही ये अलग अलग परिवेश में बिखरी जिंदगियों में उल्लिखित करते रहते हैं। जीवन की यथाथपूण सूक्ष्म पारदर्शी सम्बेदनाओं के तरल भावालोचन में ही इनकी रचनाएँ विकास प्राप्त कर सकी हैं। चित्रमयी भाषा, सजीव त्रिभुविधान, विरल-तरल अनुभूतियों का सूक्ष्म अंकन, अतमुखी पात्रों की स्वमुखापेक्षी चिन्ताधारा, भाषा की मिठासयुक्त काव्यात्मकता, इन्हे एक श्रेष्ठ कलावादी उपन्यासकार बना देती है। निस्संदेह निमल वर्मा समस्त हिंदी कथाजगत में शिल्प सौष्ठव में बेजोड़ हैं। अभिनव शिल्प संरचना पाठकों को बाँध लेती है किंतु कथ्य (और कथा की भी) अनुपस्थिति के कारण ये निर्विवाद नहीं रह पाते। 'बे दिन' (१९६४) इनका प्रथम उपन्यास है जो कि युद्धोत्तरकालीन मानवीय संकट और अस्तित्व पर उभर आए संकट की अमरगाथा है। वेद्वच्युत पौधे की भाँति अलस मुरझायी जिंदगी से, युद्ध के परिणाम रूप में बेमानी पड़ गए सम्बन्धों से एवं एकाकीपन से अभिशप्त नयी पीढ़ी के इकाई रूप को, जो रागात्मिकावृत्ति की आह्लादकारिता के निमग्नता से कुचल दिए जान के कारण अँधेरे में भटक रही है, का कथा के रूप में वर्णित किया गया है। 'बे दिन' प्राग के त्रिसप्तत के चर्चा शक्तिपूण दिग्गज की गाथा है। बफ और धूप छुट्टियों का खालीपन और पुराने शहर के सूनपन में अवसादपूण प्रेमकथा चुपचाप चलती रहती है। मानवीय अस्तित्व पर उभर जाया संकट ढीठता से सारी कथा पर बेतरतीब भाव से लटका रहता है। आस्था मूल्या और विश्वासा के टूटने के बाद की निराशा, अवसाद जडता, अलगाव, व्यथता का जहर से दग्ध यूरोपीय समाज की जटिल व अनकावर्ती सामाजिक रहस्यमयता को लेखक ने साकार किया है। 'लाल टीन की छत' (१९७४) में बचपन और यौवन की सीमारखा पर घड़ी लडकी की भावाकुलता तथा जावशमयी ययविक्रता की प्रस्तुत किया गया है। पहाड़ी प्रदेश की निजनता, सम्पकहीन वाद्य एकाकीपन के कारण नितांत निजी आंतरिकता में छोड़े रहने वाले पात्रों की मानसिकता को कथा में बुना गया है। विशोर नवयुवती की विरस जिन्गी के अंतरंग क्षणों का प्रामाणिक दस्तावेज होकर भी उपन्यास विद्रिष्ट आभिजात्य भर की सृष्टि कर रह जाता है जो शून्यतामदित व्यथता के अतिरिक्त पाठकों तक अन्य कुछ भी पहुँचा नहीं पाता। इनका 'एक चिपड़ा मुग' (१९७९) प्रतीनाश्रित मानसिकता से मूल्यहीन जीवन दशाओं में निजता को छोड़ने भटकते पात्रों की कहानी है। इसके पात्र स्वशो हीनर भी अपनी दशो पहिचान नहीं रखते। अन्तर्गत शिल्प चातुर्य के बावजूद उपन्यास महत्त्वपूर्ण नहीं बन सका है।

शोभन साहनी भी एम उपन्यासकार हैं जिनका लेखन पूर्ववर्ती दशक में ही

कर अलग देखने और उनकी दैनिक जीवन पद्धति में पराएपा को निरंतर महसूसन वाली मानसिकता पर आक्रामक मुद्रा में रजा ने उपन्यास लिखे हैं। या एक समानांतर दुनिया का बदलौह कपाटों को खोलकर इन्होंने उनर भीतर के मानवीय सत्या को, उनकी सामाजिकता के सामान्य सुख-दुख, हृदय विपाद आश्रित विविध भावों की मार्मिकता से अभिव्यक्ति दी है। व्यक्ति के यथाथ को निराडम्बर रूप में प्रकट करन के लिए भाषा की सहजता को अपना कर इन्होंने हिंदी उपन्यास को शिष्टता की जकडन से मुक्त कर दिया। अभिनव शिल्प चेट्याआ, प्रयोगों की नवीनता से इन्होंने नई राहों का उन्मेष किया। व्यक्ति से इतर समानधर्मी समूह मानसिकता को भी अंकित करते हुए इन्होंने नवीन परम्पराओं का सूत्रपात किया। इनके उपन्यास काव्यात्मक चारुता, महाकाव्योचित फलाव, यथाथ की गहरी पकड, परिवेश का जीवन्त सत्य, आंतरिक कसावट, एक शिशो-मुग्धी प्रवाह एवं आचलिक भाषायी पुट के कारण विशेष प्रभावित करते हैं। 'आधागाँव' (१९६६) उपन्यास कुछ लोगों या कुछ परिवारों की या अपने आपको सम्पूर्ण ब्रह्मण्ड में प्रयत्नशील कुछ भरे-दुरे गाँव के लोगों की कहानी भर नहीं है। न यह धार्मिक है न राजनीतिक यह समय की कहानी है जो आजादी के बाद गाजीपुर के एक गाँव (वर्ल्ड सिर्फ आधे गाँव) पर से पूरी निमग्नता से गुजर रहा है। समय के इस दौर में प्रगत और वर्तमान के बीच जाए अंतर और बदलाव को पूरी इमानदारी से वर्णित किया गया है। आचलिकता के सघननम उपयोग और तलस्पर्शी चरित्रों के सपाट आचरण से एवं आदि से अंत तक कथा के साथ साथ लेखक के अपने जीवन के प्रयासों से यह वेजोड उपन्यास बन गया है। यद्यपि इसी ईमानदारी के कारण, भाषा की निराडम्बर वास्तविकता के कारण एवं मुस्लिम जीवन पद्धति की अंतरंग छवियों के कारण यह आजादी के बाद का सर्वाधिक विवादास्पद उपन्यास बन गया है। अपने अर्थ उपन्यासों में राही मासूम रजा तेवर की उग्रता और सम्पूर्ण सजगता के बावजूद आधागाँव के स्तर की गरिमा को निभा नहीं पाए हैं। 'टोपी शुक्ला' साम्प्रदायिक सकीणता पर प्रतीकात्मक चारुता से प्रहार करता है 'सीन ७५' बम्बई की फिल्मों दुनिया के आंतरिक सत्यों को उन्घाटित करता है तो कटरा भी आजू (१९७८) आपात काल के पूर्व से लेकर जनता शासन तक की कथा कहता है। इनके अर्थ उपन्यास हैं हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज।

श्रीलाल शुक्ल ने 'राग दरवारी' (१९६८) में यम्य को कथा का उपकरण बनाकर उस सबथा नयी जमीन प्रदान करने की सफलता अर्जित की है। यम्य अब तक उपन्यास की कथा का प्रभावशाली मारक हथियार भर था इस उपन्यास में वह समूची कथा का आधार बना है। उपन्यास में आजादी के बाद के समूचे देश की दरवारी राग को उजागर करने के लिए यम्य को इस्तेमाल किया गया है

और ग्रामीण जीवन के अमूल्य अमान्य आचरण पर प्रहार किया गया है। यद्यपि व्यंग्य के प्रति लेखक की अतिशय जागरूकता और एकमेव समर्पण के कारण यह वही वही ऊमऊम और विराधी प्रभाव पैदा करने लगता है (तब व्यंग्य कोरी सटकेवाजी लगन लगना है) तथापि 'राग दरबारी हिन्दी उपन्यास की एक अत्यंत उपलब्धि है। इसमें उन एक सवधा तवीन शिक्षा जरूर दी है। श्रीलाल शुक्ल के अन्य उपन्यास व्यंग्य से सम्पन्न नहीं हैं (यद्यपि 'राग दरबारी की लोकप्रियता और मसखर की क्षमता को देखकर उसमें ऐसी अपेक्षा करना गलत नहीं है)। अपने अन्य उपन्यासों में लेखक इस दिशा से हट गया है इस कारण वे इस प्रभावशाली नहीं बन पाए हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं 'सीमाएँ टूटती हैं' (१९७४) 'आत्मी का जहर' (१९७४), 'मसान' (१९७६)।

'गानी का 'बालाजल' 'आघातों' की ही भाँति मुस्लिम संस्कृति का सनपत दस्तावेज है किन्तु इसमें भाषा का सघन और चित्रण में भावुकता का समावेश वही अधिक है। टूटत गामाती बभ्रव और जड़ता के कारण भूख और अभाव में भी सांस्कृतिक परम्पराओं के निर्वाह एवं विश्रुतलित होने की दृष्टिकोण जीवन को इनमें नरक मेहता के 'घूमतेतु एक श्रुति' की सी तरलता से अंकित किया गया है। बभ्रव की टूटन और स्थितियाँ के कारणों का बदलाव का इसमें अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। 'नदी और सीपियाँ' (१९७०), 'साँप और मोड़ियाँ' (१९७२) 'एक लडकी की डायरी' (१९७३) इनके अन्य उपन्यास हैं।

सातवें दशक में प्रयोग ही बहुत से लेखकों के लिए मत्त्वपूर्ण हो गया। उनकी नजर में बच्य के सम्प्रेषण हेतु परम्परागत कथाकथितों के अनुसालन करते रहना (नवीन विचारों एवं जीवन प्रसंगों की अभिव्यक्ति के लिए) अनुचित काम बन गया था। इन्होंने तवीन प्रयोग करते हुए आज के व्यक्ति को एवं उसके जीवन के अभिनव रूपों का अभिव्यक्त करने की चेष्टा की। काव्य में यह अवधारणा सप्तको के प्रकाशन से ही हो चुकी थी। उपन्यासों में भी 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' जैसी रचनाओं में इसका मूलपात हो चुका था। किन्तु पूर्ववर्ती दशक तक प्रयोग की यह अवधारणा पूरी तरह स्थिरीकृत नहीं हो सकी थी और उसे प्रयास आत्मसुष्टि से किए गए चमत्कारिक किन्तु स्फुट प्रयास भर होकर रह गए थे। इस दशक के लेखकों में प्रयोगाश्रित उपन्यास लिखकर पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की। यद्यपि इनके एतन्निपयक प्रयासों में मशिल्लता एवं बुभुक्षु यौन भावनाओं को ही प्रमुखता दी गयी है। (यद्यपि उसके लिए ही इन लेखकों ने इस नवीन रास्ते को सायास अपनाया) तथापि इन्होंने इस दशक के उपन्यासों को एक नई भावभूमि से, नए ढंग से जोड़ा इसमें कोई सन्देह नहीं है। इस रूप में इनका योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस कोटि के लेखकों में राजकमल चौधरी, रमेश बशी और महेश भटना प्रमुख हैं।

राजकमल चौधरी न प्रयोग की इष्टता को वस्तुतः उपन्यास को नई कथा भूमि या से जोड़ने के रूप में प्रदर्शित किया है। अछूते विषयों का एव परम्परित नैतिकताजनित सकोच का तिरस्कार कर लौकिक सम्बन्धों को इन्होंने उपन्यास का विषय बनाया है। इस रूप में नग्नपथाथ के अनछूए प्रसंग इनके उपन्यासों में कथानक का आधार बने। अपने प्रथम उपन्यास से ही चौकाकर सामने आने वाला यह लेखक अपने लेखन की ऊर्जा के रूप में उस बेचनी और विकलता को धारण किए हुए है जिससे नई पीढ़ी के अधिकांश नौजवान ग्रस्त थे। जिनकी मानसिकता स्वदेशी जीवन दशाओं को सम्पूर्णरूपेण दोषपूर्ण और विदेशी स्थितियों को सब भावों से वर्ण्य समझने में सचेष्ट थी। 'मछली मरी हुई' (१९६६) में राजकमल न स्त्रियों के समलैंगिक सम्बन्धों को क्या का विषय बनाया है। यद्यपि इस विषय की प्रेरणा इन्होंने सीधे विदेशी साहित्य से ली है (जिसका उल्लेख इन्होंने पुस्तक की भूमिका में किया है) इस कारण यह भावना गत भारतीय सामाजिक आचरणगतता से मेल नहीं खाती। फिर भी इस उपन्यास में लस्विया का उल्लेख चौकाकर आखें जरूर खोलता है। इससे वही अधिक सुंदरता से उपन्यास द्वितीय महायुद्ध के काल में एक ही रात में धनिक बन जाने वाले नवधनाढ्यो के आचरण का वर्णित करता है। इन नवधनाढ्यो का आचरण विगत जीवन के कलक के ढक जान से तथा काले धन से यकायक ही प्राप्त वैभव के कारण आदरणीय हो जाना है। इस विषय पर लिखा गया हिंदी का यह प्रथम उपन्यास है और विवादास्पद होते हुए भी इस कारण महत्त्वपूर्ण है। इनका 'शहर था शहर नहीं था' भी प्रयोगाश्रित उपन्यास है। 'बोस रानियों का वायस्कोप' (१९७२) 'एक अनार एक बीमार' (१९७२) उतने चर्चित नहीं हो सके हैं।

रमेश बशी का लेखन चेतना के स्तर पर परम्परा से द्रोह करते हुए आत्म चेतना के विस्तार में ढीठता में सलग्न है। उस विद्रोही चेतना की अभिव्यक्ति के लिए ये अभिनव शिल्प अनुसंधान में सतत प्रयत्नशील रहे हैं। इनकी यह शिल्प सवर्धन कला चौका देने तक की सीमा तक बढ़कर इनकी रचनाओं को केवल प्रयोग का अनगढ़ स्तूप भर बना जाती हैं। लघु उपन्यासों में विशिष्ट इन उपन्यासों में अवगुण्ठित कथ्य एक पहली की भाँति छाया रहता है और कथा प्रायः अनुपस्थित रहकर उभर आये अंतरालों को भरने वाले सैतु का सा काम करती नजर आती है। फलतः इन्हें प्रयोगशील रचनाकारों में अग्रणी हान का गौरव दिया जा सकता है। 'चलता हुआ लावा' में अस्तित्व चेतना और मत्युद्गोच को उजागर करने का प्रयत्न हुआ है। व्यंग्य के पन-जोहार से इन्होंने विषम सामाजिकता और अतर्विराघयुक्त जीवन दशाओं पर प्रहार किया है। 'अठारह सूरज के पीछे' (१९६५) मशीनी दौड़ में, कंधे ठेलती भीड़ में बीच, जनमुने शोर में खो गये आदमी की अस्मिता की खाज की प्रयोगात्मक चेष्टा है।

गतिशीलता और महाभारतकाल से ही चली आ रही मानवीय युयुत्सा को स्य की रथयात्रा के साथ साथ संयोजित कथानक में व्यवस्थित किया गया है। क्षणानुभवों एवं बदले पारिवारिक सम्बन्धों का जीवन्त चित्र अंकित करते हुए लेखन ने सामयिक व्यक्ति आचरण को साकार करने में सफलता अर्जित की है। यद्यपि निरनिश्चय प्रयोगशीलता, उलझी हुई कथा और सश्लिष्टतम व्यक्ति चेतना के अवन के कारण उपन्यास ऊन भी पैदा करता है। (इस उपन्यास पर २७ डाऊन नाम से निर्मित फिल्म पर्याप्त चर्चित हुई है।) 'हम तिनके', 'खुले जाम' (१९७५), 'बैशाखियों वाली इमारत' इनके अन्य उपन्यास हैं।

महेंद्र भल्ला इसी वय के अन्य महत्त्वपूर्ण उपन्यासकार हैं जिन्होंने यौना-क्रान्त व्यक्ति की आन्तरिकता को निराडम्बर रूप में उद्घाटित करते हुए अपने पहले ही लघु उपन्यास 'एक पति का नाट्य' (१९६७) से अपनी पहचान बना दी थी। महेंद्र भल्ला न आज के युवा व्यक्ति के सोच की उस दिशा को, जो मानो फ्रायड प्रेरित विचारधारा के परिपक्व म यौन भावना का प्रत्येक वय के मूल में देखता है, अभिव्यक्त किया है। सामाजिक आचरण के काम प्रेरित झूठे दिखाव जिस रूप में सामान्य आचरण को धोखला बना जाते हैं उनके उपन्यास में जीवन्त किया गया है। साधारण हैसियतवाला नायक अपनी पड़ोसन के साथ काम सम्बन्ध स्थापित करने में ही सचेष्ट है और सफल होकर कुछ भी अगूठा या अभिन्व न पाकर मानो ठगा सा रह जाता है। 'दूसरी तरफ' (१९७६) आज की सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्या पर गम्भीरतापूर्वक लिखा गया उपन्यास है। आम भारतीय नवयुवक के मन में आज अपने देश की बेकारी, बेरोजगारी अभाव एवं शिक्षा के कुसंस्कारों के कारण यह भाव स्थाई रूप से घर किया हुआ है कि विदेश में चले जाने भर में उसका जीवन स्वर्गवत् हो जाएगा। इस शौक में उन देशों में चले जाने पर उसे जिस उपक्षा और दूसरे दर्जे की नागरिकता का दशकारी अनुभव भोगना पड़ता है उसका सटीक चित्रण 'दूसरी तरफ' में किया गया है। उस दूसरी तरफ का अधेरा भी इस पार के जेदों से कम भयावह नहीं है इसकी स्थापना में लेखक पूर्ण सफल रहा है।

इन प्रयोगधर्मी उपन्यासकारों ने सातवें दशक के उपन्यास का नए किन्तु सधे हुए हाथों से सजाया। किन्तु इनकी दृष्टि दोषदर्शी, निराशाजनक और आस्थाहीनता को ही संयोजित करने में सचेष्ट रही। ऋणात्मक प्रभाव पैदा करने वाले इनके उपन्यास यौन भावना को उछालने में ही समय हो सकें। किन्तु इसी दशक में कुछ अन्य हस्ताक्षर उपन्यास के क्षेत्र में नवीन कथा क्षेत्र और उनसे जुड़ हुए जीवन प्रसंगा को लेकर सामने आए। इन्होंने उपन्यास को प्रेम काम और प्रयोग की सकीर्णता से बाहर खींच लाने का वैयक्तिक प्रयास किया। इनमें गिरीश अस्थाना का नाम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने अपने विशाल आकार

के उपन्यास 'धूप छाही रंग' (१९७०) में हिंदी उपन्यासों में पहली बार युद्ध को क्या का विषय बनाया। युद्ध की विभीषिका एवं अप्रत्यक्षत उसने द्वारा होने वाली अमानवीय आचरणगतता किस भांति मनुष्य की सारी सरचनात्मक ऊर्जा को तोड़ देती है का क्या में सफल अंकन हुआ है। नायक के रूप में विनाशकारी युद्ध की आरंभ जात एक सैनिक की घुटती चेतना, भय, विवशता और अपन में डूबती उतरती मानसिकता के जीवन्त चित्रों को अंकित किया गया है। उपन्यास का उत्तरार्द्ध शांति के काल में बेकार नवयुवक की घुटन को एक कलाकार के आंतरिक जीवन की विमर्गन स्थितियों का भी उतन ही अधिकार में अंकित करता है।

इस दशक के नवोदित अथ महत्वपूर्ण रचनाकारों में राजेंद्र अवस्थी, शलेश मटियानी आदि हैं जिनका उल्लेख आचलित उपन्यासों में किया जा चुका है।

महिलाओं का योगदान

सातवा दशक हिंदी उपन्यास के लिए इस दृष्टि से अत्यंत महत्व रखता है कि इस समय से महिलाएँ भी उपन्यास लेखन में अधिक गम्भीरता प्रवृत्त हो गईं। यद्यपि उपादेवी मित्रा ने आजादी के पूर्व से ही उपन्यास लेखन शुरू कर दिया था और आजादी के बाद के पहले दशक में रजनी पतिवकर, कचनलता सम्बरवाल जैसी लेखिकाओं के उपन्यास इस समय तक आ चुके थे किन्तु उनकी रचनाएँ युगीन दशकीय अवधारणाओं का सवहन न कर पूर्ववर्ती लेखन परम्पराओं का अनुसरण कर रही थीं। प्रेमचन्दयुगीन वस्तु विन्यास और शिल्प इनकी रचनाओं पर हावी थे। इस कोटि की महिलाओं का लेखन पति पारायणता की भावना के प्रति विद्रोह कर अपनी निजता के अनुसंधान में सचेष्ट नारी को अंकित करने की जगह परम्परित मूल्यों को, बेमानी होते हुए भी सायास चित्रित कर रहा था। इनका लेखन साहित्य से इतर सामाजिकता की सिद्धि की सोद्देश्यता लिये हुए था। उपन्यास को उपकरण बनाकर इन लेखिकाओं ने नारी के आचरण को मानो उपदेशों के द्वारा यदिच्छित ढंग से शिक्षित करने की चेष्टा की। फलतः छठ दशक तक का महिलाओं का उपन्यास कोई विशेष लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सका। वह पुरुषों के सशक्त, लेखन की समता में उपेक्षित और अनुल्लेखनीय ही रहा।

भारत की स्वाधीनता का आंदोलन एक प्रकार से नारी स्वातंत्र्य के संघर्ष का इतिहास रहा है। गुलाम भारत में नारी अनेक बाधना में जकड़ी हुई थी जिनसे वह देश के आजाद हो जान पर भी पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाई थी। अशिक्षित या मर्यादावाद की सीमा में आबद्ध ऐसी नारी से युगीन अवधारणाओं पर साधिकार लेखन की अपेक्षाएँ नहीं की जा सकती थीं। आजादी के बाद की बरती हुई परिस्थितियों में नारी ने केवल शिक्षित हुई अपितु वह पुरुषों की ही भांति

समस्त बाह्य सामाजिकता से सम्पूर्णतः मुक्त सभी। तब उसके सोच में, सोच की दिशाओं में और मर्यादों के माहात्कार की उसकी चेष्टाओं में पर्याप्त अंतर आया। परिवार की सीमाओं का अतिक्रमण कर वह विस्तीर्ण, सशिल्प गतिमान सामाजिकता की महभागिनी बनी। इस कारण जटिल सामाजिक आचरणगतता के सूक्ष्म अर्थों का, अतिपराधी आचरणों को, पुरुष के दम्भ में उत्पन्न चुनौतियों को और प्रतिस्पर्द्धि जीवन पद्धति के वास्तविक स्वरूप को देखकर उन्हें अभिव्यक्ति देने की अनुभव सम्पत्ता अपने भीतर संजो सकी। प्रेम, शील, सहाय, आत्मपीडन, हीनता, आत्मलघुता, वियशता आदि के (नारी का परिभाषित करने वाले शब्दों) अर्थ अर्थ उमड़े लिए बदल गए और वह नारी की साधकता को अब एक व्यक्ति के रूप में अनुभव करने लगी न कि परम्परागत नारी आचरण के परिपाश्वर्य में। इन सब बातों के मातृव दशक तक जाते जाते नारी के उपयासों को एक नई दिशा दी जिसे अब उनकी रचनाएँ परम्परा विनिर्मुक्त भाव से सामने आ सकी।

रजनी पत्रिकार का लेखन मिशनरी भाव से नारी की समस्याओं में जुड़ा हुआ है। नारी के साथ किए जाने वाले पुरुष के व्यवहार के प्रति विरोधमूलक विचार रखते हुए इन्होंने नार्योत्थान की भावना को उजागर करती की भरसक चेष्टा की है। इसी कारण इनकी उपयास रचनाएँ मूलतः समस्यामूलक दृष्टि लेकर सामने आई हैं और पीडित नारी की जीवन दशाओं को, उसकी सघर्षातुर चेष्टाओं का अभिव्यक्त करने का इन्होंने प्रयास किया है। 'पानी की दीवार' (१९५४) प्रेम के निकोण में नारी की बनी विगड़ती मानसिक दशा का अभिव्यक्त करता है। 'काली लडकी' (१९५८) में बदसूरत लडकी की पीड़ा को, 'मोम के मोती' (१९६०) और 'महानगर की मीठा' (१९६७) में प्रेम को लेकर उपस्थित नायिका का और वकिंग वूमन की समस्याओं को उठाया गया है। 'सोनाली दी' (१९६९) भी नौकरीपशा नारी की कथा है किन्तु उमें वचारिक आधार पर अंकित करने में लेखिका सफल रही है जिससे यह इनके अन्य उपयासों से भिन्न प्रभाव छोड़ता है। 'दूरिया' (१९७४) आत्मनिर्णय की सम्मान देने वाली दो सहूलियों की कहानी है जो पुरुष के वधस्व को नकारती हैं। उसे चुनौती देते हुए विवाह की स्वतंत्रता के लिए जूझती हैं और अंत में थककर समझौता करने को बाध्य होती हैं। उनकी पराजय मानो उन सारे प्रयासों की पराजय को सूचित करता है जो इस बढ़ते युग में भी नारी को बलात् वासी मूल्या से जकड़े रखना चाहता है। लेखिका भी समस्या को ठीक से न उठा पाने का कारण इस रचना में (अपनी नायिकाओं की ही भाँति) विफल रही है।

चन्द्रकिरण मौनरेषसा भी मूलतः नारी की पीड़ा को अभिव्यक्ति देने वाली लेखिका है। अपनी रचनाओं से प्रभावित तो करती है किन्तु उल्लेखनीय सिद्धि

प्राप्त नहीं कर पाती। 'चन्दन चादनी' (१९६२) मध्यवर्गीय पुरुषों की शोषित वक्तियाँ पर आधारित है। सामाजिकता की दृष्टि से इस बग के चरित्र आज भी पुरातनता प्रेमी हैं जिसकी प्रेरणा से ये नारी के प्रति असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करने में भी सकोच नहीं करते। किन्तु आर्थिक कारणों से विवश होकर उम पर अबलम्बित होना का दोहरा किन्तु घृणित आचरण करते हैं। 'वचिता' (१९७२) नरव्याघ्र से प्रताड़ित नारी की पीड़ा को वाणी देता है।

इस दशक में पुरुष लेखकों के समकक्ष युगीन जीवन सदर्थों में उपन्यास लेखन का उल्लेखनीय प्रयास उषा प्रियवदा ने किया। उषा प्रियवदा ने उपन्यास के सच्चे स्वरूप को स्वीकारते हुए अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं। इन्होंने नारी की पीड़ा को लेकर पुरुष के प्रति उपद्रवों का अभिव्यक्त करने की अपेक्षा जीवन के यथार्थ में व्यक्ति की सत्ता के अनुरूप नारी का चित्रण किया है। इनके उपन्यास अपनी सहजता में ही विश्वसनीय बन गए हैं। इनमें चित्रित नारी और उसकी समस्याएँ, युग सापेक्षता लिये हुए हैं। इनका 'पचपन खम्भे लाल दीवारें' साधारण विफल प्रेम कहानी होत हुए भी अपने प्रस्तुतीकरण में असाधारण है। पारिवारिक उत्तरदायित्वों का सवहन करने वाली नारी को निरकुशी सामाजिकता से उत्पन्न परिस्थितियों में अपनी निजता का विसर्जन करने की विवशता स्वीकारनी पड़ती है। उसकी यह बाध्यता ही उसे अपने प्राप्य से वंचित कर उस पूरी तरह तोड़ डालती है। उपन्यास की नायिका परिस्थितियों का ऐसे ही बात्याचक्र में उलझकर लाल दीवारों और पचपन खम्भे से निर्मित लड़कियों के हॉस्टल में माना बन्दिनी बन जाती है। उपन्यास नारी के कोण से प्रेमानुभव को उसकी तरलता को सुन्दरता से प्रकट करता है। इनका 'स्वागी नहीं राधिका' की समस्या वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर जाकर पचपन खम्भे लाल दीवारें की कहानी समाप्त हुई थी। राधिका में इतना दुस्साहस है कि वह निर्भीकता से पिता की इच्छाओं के आगे झुककर उनके इच्छित ढंग से जीवन जीने की अपेक्षा अपना जीवन अपने ढंग से जीना चाहती है। 'जो आप चाहते हैं हमेशा ऐसा ही क्या हो' का रूप में अपने विरोध को प्रकट करने के लिए अपनी निजता को उन पर थोपने के लिए विदेशी पुरुष के साथ यह देश छोड़कर अमेरिका चली है। किन्तु उसके द्वारा छले जाने पर वह यद्यपि न तस्यो की दशा में परिस्थितियों के साथ बढ़ती चली जाती है। उपन्यास में भारतीय एवं विदेशी सांस्कृतिक असमानताओं को एवं क्लेश शाक को सुन्दरता से अभिव्यक्त किया गया है। राधिका का विद्रोह अंततोगत्वा उसे पूरी तरह तोड़कर असामान्य निष्पत्ति के लिए उसे बाध्य करता है। अपनी सीमाओं में उपन्यास थोपे है और नारी जीवन की सवधा नवीन समस्या को साकार करता है।

मनू भण्डारी का लेखन नारी की विवशता के अंकन में ही सचेष्ट न रहकर

उससे बाहर सामाजिक समस्याओं को गम्भीरता से सस्पर्शित करते हुए सामने आया है। इनके उपयास पुरुषों के प्रति वैमनस्यपूर्ण दृष्टिकोण से लिखे न जाकर सामाजिकता की वास्तविकता को साकार करने में सचेष्ट रहे हैं। राजेन्द्र यादव के साथ एक इच मुस्कान (१९६१) में सहयोगी लेखन को विशिष्ट प्रयोग से समारम्भ करते हुए इन्होंने अपनी निजी पहचान वायम की थी। 'एक इच मुस्कान' में नारी चरित्रों का विकास और प्रेम की करुणायित अनुभूति को जर्कित करते हुए इनके प्रयास सहयोगी लेखक की अपेक्षा अधिक प्रशंसा प्राप्त कर सके थे। 'आपका बटी (१९७१) हिंदी का प्रथम महत्वपूर्ण उपयास है जो पति पत्नी की आपसी टकराहट को, अह की रक्षा में सचेष्ट प्रयासों से उत्पन्न तनावों का और तलाक से उत्पन्न नवीन सामाजिक समस्या के रूप में 'बटी' की अपेक्षाओं को प्रस्तुत करता है। माता पिता के आपसी तनाव में (एक तलाक के उपरांत भी) बच्चा उपरित होकर अकारण ही अपन प्राप्य से वंचित हो जाता है। उसकी संवर्धन क्षमता को संयोजित करने वाले तंतुओं को यो निममतापूर्वक बुचल दिया जाता है। तलाक की समस्यामूलक इस सामाजिक परिणति को उभारने में लेखिका सफल रही है। उपयास में बच्चे के काण से कथा को प्रस्तुत किया गया है। जिससे समस्या का सद्भावितक पक्ष कथा पर हावी न होकर वायवीय जीवन प्रसंगों में बच्चे की रागात्मिकता प्रवृत्तियों को एक माँ बाप के स्नेह की महती अपेक्षाओं को यथाय रूप में आकार ग्रहण करने का अवसर मिला है। 'महाभोज' (१९७६) वर्तमान राजनीति के वेदुनियादी आचरणों को सश्लिष्ट सामाजिक रचाव में प्रस्तुत करता है। शासनतंत्र सारी नारे बाजी के वावजूद व्यक्ति के लिए कष्टप्रद दशाओं की ही सृष्टि करता है इस विचार को चुनावों के पूर्व के परिवेश में एक शमीण की हत्या के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कुटिल राजनीतिक हथकण्डे, निमम पुलिसतंत्र एक व्यक्ति की सश्लिष्ट सामाजिक आचरणगतता को उपयास में उकेरा गया है। लेखिका की अपनी अनुभव सीमाओं के कारण उपयास आज के युगसत्य का जीवन्त दस्तावेज नहीं बन सका है और समस्या को सतही तौर पर छूँकर जागे बढ जाता है।

सातवें दशक में ही नारी लेखन की एक और दिशा निर्धारित हो चुकी थी। (जिसका आठवें दशक में विपुल प्रचार हुआ) वह थी महिलाओं के द्वारा बोल्ट लेखन की परम्परा का सूनपात। शील की वेडियो में जबड़ी महिलाओं की लेखनीयौन सम्बन्धों, काम चेष्टाओं और रतिविषयक नारी दृष्टि को जर्कित करने में असमर्थ थी। नारियों के अब तक के प्रयास अपने उग्रतम रूप में पुरुषों पर प्रत्याक्रमण करने में अथवा नारी व्यक्तित्व को पुरुषों के समक्ष खड़ा करने में परिलम्बित होते थे। किन्तु कृष्णा सोबती ने पहिली बार उपयासों में उन्मुक्त यौन सम्बन्धों, काम समस्याओं और पुरुषों की निर्वीरताओं को अर्कित करने का

दुस्साहस कर पर्याप्त यशापाजन किया। इनके उपन्यास नारी की वर्णनाया पर आधारित न होकर उसके व्यक्ति रूप को केंद्रित कर लिखे गए हैं। इनमें पीडा का मुखरित सार न होकर समाज में बेलौस भाव से जूझने की भावना को साधिकार प्रस्तुत किया गया है। कृष्णा सोबती का लेखन यौन सम्बन्धों के अवन के अन्धा भाषा के आचलिक मिठास एवं काव्यात्मक चारुता के कारण भी प्रशंसनीय रहा है। 'डार से बिछुरी' नीड से बाहर निकली नारी की पीडा भरी कहानी है। वे 'द्रुच्युत उत्कापिण्ड की भाँति केवल भटकती ही उसके हिस्से आती है जिससे वह पीडाओं के अनटूटे सिलसिले से जुड़ती चली जाती है। 'मित्रो मरजानी' एक घमावे की तरह आया और अपनी विस्फोटक सामग्री के कारण अत्यंत चर्चित हुआ। समुक्त परिवार की अंतरंग प्रामाणिक छवि उपस्थित करते हुए भी उपन्यास मूलतः नायिका सुमित्रावती (मित्रो) के निराले व्यक्तित्व के कारण लोकप्रिय हुआ। लहराते अदम्य कामग्वर से ग्रस्त नवयुवती मित्रा पति से नाम सतुष्टि न पाकर परिवार के पूज्या के समक्ष उसकी क्लीबता को निस्संकोच प्रकट कर जाती है। किंतु पत्नीत्व के सनातन जादश से ही अतन अपन अनियंत्रित मन की नियंत्रित करती है। 'मित्रो मरजानी का महत्व वस्तुतः भारतीय साधारण मध्यवर्ती परिवार की जीवन्त छवि अंकित करने में तथा रिशतो का दुवहनिवाह, बहुजा की खटपट और मित्रो जैसी प्रचण्डा नारी के ममानान्तर जेठी का सनातन भारतीय नारी चरित्र में है। इनका 'सूरज मुखी अँधेरे के' अपनी रुमानी भावुकता, काव्यात्मक भाषा विधान और चित्रण की चारुता से युक्त एक बलाकृता नारी के आचरण को परिभाषित करता है। बालिका के रूप में उसका विद्रोह उग्र रूप में समक्ष आता है तो युवावस्था की घोर अतमुखता में वह यौन सम्बन्धों के लिए अपने को निहामत बजान और ठण्डी महसूस करती है। उसके जीवन में अनेक पुरुष आते हैं किंतु नारीत्व की उष्मा के अभाव में वह अशक्त ही बनी रहती है। अंत में एक फार्मूलायुक्त उपन्यास की भाँति नायिका के सुखद यौन प्रसंगों की रचना की सिद्धि मले ही सिद्ध हो जाती है किंतु यह प्रसंग उसके प्रभाव को खण्डित ही करता है। 'जिदगीनामा' (१९७६) इनका ताजा उपन्यास है। आजादी के पूर्व के एक पत्तावी गाँव की जिदगी का वायवीय अंकन इसमें हुआ है। स्टिल फोटा दश्यों की भाँति जीवन का विविधतापरक छाया चित्रमय स्वरूप इसमें अंकित है। क्याहीन नायकहीन यह उपन्यास आचलिक सम्मोहन और भाषायी सौन्दर्य के कारण न केवल लेखिका की लेखन परम्परा से अपितु हिन्दी उपन्यास की आत्मारोपित लीक से प्रयोग के स्तर पर अलग हटन का सुष्ठु प्रयास है। दश्यों की पुनरावृत्ति और समानता के कारण गहरी ऊँच भी पैदा करता है।

शिक्षानी आज की बहुप्रकाशित, बहुप्रशंसित लेखिका है जिसमें प्रेम की

रूमानीयत को भाषायी इन्द्रजाल में पिरोकर पाठको तक पहुँचाया है। क्या का रूमानी सस्कार बणन कौशल, राचकता के सबद्धक तत्तुजो से उत्प्रेरित होकर रोचकता की सृष्टि करता चलता है। क्या म हल्की सी रहस्यात्मकता, नारी चरित्रो म अपेक्षाकृत खुलापन, लुभावनी भाषा में इनके उपयास लोक प्रिय तो हो गए हैं पर श्रृष्ट नहीं बन पाए हैं। पहाड़ी अचल का पुट अवश्य पाठको को खींचता है। 'चौह फरे' (१९६५) और 'भाषापुरी से अपनी पहिचान कराने वाली यह लेखिका कृष्णकली (१९७०) से विशेष लोकप्रियता अर्जित कर सकी। कृष्णकली का निर्विरोध उमुक्त आचरण, क्या के अनक नाटकीय वियास और चित्रण का अनूठापन पाठको को बरबस ही खींच ले जाता है। 'भैरवी' (१९७२) तात्रिकों की आचरणगतता को समेटने के कारण विशिष्टता अर्जित कर सका है। शमशानचम्पा (१९७२) प्रेमकथा के करणायुक्त मिठास को प्रस्तुत करता है। 'कजा' (१९७३) म विमाता के प्रति बाल आचरण का अवन है। रतिविलाप (१९७५), 'गैडा' (१९७५), 'रध्या' (१९७६), 'सुरगमा (१९७७) इनके अय साधारण उपयास है। शिवानी की लेखनी म सवग विद्यमान एकरूपता इसकी रचनाआ की प्रभावहीनता का हतु बनी है।

शशिप्रभा शास्त्री का लेखन परम्परित नारी खन स गुरु होकर ऊँचाइयो तक पहुँचा है। इनकी प्रारम्भिक रचनाएँ 'वीरान रास्ते और करना, और 'अमलतास' (१९६८) पुरुष की निममता और नारी के भावुक भुलावे पर आधारित है। 'नावें (१९७४) में अवैध मातृत्व को धारण करन वाली नारी के जुझारूपन को और एतद्विषयक नारी के परिवर्तित चितन का उठाया गया है। उपयास का उत्तराद्ध ऐसी माताआ के सत्ताना के विवाह की सामाजिक समस्या को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सकन से नायिका के भय की और पति के प्रति असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार की कहानी भर होकर रह गया है। सीढियाँ (१९७६) इनका अय उपयास है।

इस दशक म उभर कर आन वाली नय लेखिकाओ म सोमा वीरा, मीरा महादेवन बिन्दु अग्रवाल, महर्निसा परवज आदि भी उल्लेखनीय है। सोमा वीरा का तिनी (१९६६) विदेशी परिवेश पर आधारित है किंतु साधारण जामूसी उपयास से अधिक महत्व नहीं रखता। मीरा महादेवन का सा क्या जान पीर पराई (१९६०) करुणात साधारण प्रेमकथा है किंतु अपना घर' (१९६१) भारतीयता व राष्ट्रीय भावनाओ को नए ढग से चित्रित करन वाला विशिष्ट उपयास है। भारत म सदिया से बसे हुए यहूदिया के लिए भारत ही अपना घर है न कि अनपहिचाना इस राडल इस भाव को प्रभावशाली ढग स अर्जित करन म लेखिका सफल रही है। जयकि बिन्दु अग्रवाल का माहल्ले की बुआ (१९६१) एक साधारण उपयास है जिसमें नारी सुधार का भावना को परम्परित मूल्या के

आदर्शों में उपदेशात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

मूल्यांकन

सातवें दशक में आकर हिन्दी उपन्यास तीव्र गति से विकसित हुआ। पूर्ववर्ती दशक से ही रचनारत उपन्यासकारों ने इस दशक में अनेक महत्वपूर्ण उपन्यास दिए। इनकी कुछ उल्लेखनीय रचनाएँ जैसे—'अमृत और विष', 'चार चंद्रलेख', 'अपने-अपने अजनबी', 'सीधी सच्ची बातें', 'एक नहीं किन्हीं की', 'यह पथ बंधु था', 'ऋतुचक्र 'अंधेरे बन्द कमरे', 'अनदेखे अनजान पुल' आदि के साथ साथ अनेक अन्य उल्लेखनीय रचनाएँ भी पूर्ववर्ती पीढ़ी के लेखकों द्वारा प्रस्तुत की गईं। इनके साथ इसी दशक से गरिमापूर्वक आग आन वाली पीढ़ी के लेखकों जैसे निमल वर्मा, राही मासूम रजा, भीष्म साहनी, श्रीलाल शुक्ल, महेन्द्र भल्ला, राजकमल चौधरी, शानी, रमेश बक्षी, आदि के द्वारा भी महत्वपूर्ण उपन्यास प्रस्तुत किए गए। इस दशक में महिला लेखिकाओं की विशिष्ट कृतियाँ भी गरिमापूर्वक सामने आईं। हिन्दी उपन्यास की इस अभिनव किन्तु अत्यंत उपलब्धि में रजनी पनिकर, उषा प्रियवदा, मन्मथ भण्डारी, शिवानी, शशिप्रभा शास्त्री आदि लेखिकाओं का योगदान अत्यंत महत्व रखता है।

सातवें दशक के उपन्यास में पूर्ववर्ती दशक के उपन्यासों की अपेक्षा जीवन के वहततर क्षेत्रों को समेटा गया है। व्यक्ति की निजता को उसकी आत्म केन्द्रित मनोवृत्तियों के परिपक्व में अधिक गहराई से अंकित किया जाना लगा। व्यक्तिवाद का स्वरूप जनेन्द्र की लीक की भाँति जाचरणगत असामान्यता पर आधारित व्यक्तिवाद न रहा बल्कि उपस्थित सामाजिक यथाथ से परिवेष्टित कटुताओं के आहत व्यक्ति की आंतरिकता का व्यक्तिवाद बनकर समक्ष आया। सामाजिकता के चिराचरित मूल्यवादी आचरण के स्थान पर स्वयं मूल्यों को ही परखने के उपक्रम हुए। मूल्य अब अपनी अथवत्ता छोड़कर या तो बमानी हो गए अथवा वह व्यक्ति आचरण का सक्षम आधार नहीं माना जाना लगा। कहीं कहीं मूल्य विरोधी भाव इतना प्रबल हुआ कि सिर्फ ऐसी दृष्टि को अवमानना करना ही कथा का उपजीव्य बन गया। पीढ़ीगत अंतराल की भावना लेखन का प्रबल हथियार बनी जिसकी सहायता से परम्परित जीवनादर्शों पर प्रबल प्रहार किए गए। उस सारी जीवन पद्धति का उसके सारे साधकों और उस समूहों मूल्यवादी दृष्टि को अस्वीकार दिया गया जिसका आधार प्राचीन भारतीय आस्थावादी रुख अपनाए हुए थे। या उस नवली आदर्शवाद को सलीब पर टांगे जाने के लिए ऐसी कथा भूमियाँ प्रस्तुत की गईं जिनका आधार अनास्था और अविश्वास था। निश्चय ही इस प्रक्रिया में यथाथ का सुन्दर बुद्धिसंगत कथा उपयोग हुआ किन्तु अतिया में उसके नाम पर नग्न यथाथ के भौंडे, अनावश्यक विचित्र भी छोड़े

गए। 'बौवाकर सामन आने की प्रवृत्ति इसी आधार पर बनपी जिसकी परिणति मूलतः उभयवत योन विचरणो और एतद्विषयक साच को ही प्रस्तुत करन म हुई। यो मछली मरो हुई' म स्त्रिया के समलैंगिक सम्बन्ध 'आघागाँव' म भाषायी असयम, 'एक पति रे नोटस' म व्यक्ति आचरण की यौनाश्रितता को ही उपयाम मे अंकित करते हुए लखका का आग आना इसी भाव की सूचना देता है। दूमरी ओर लेखन की उत्तरदायित्वपूर्ण चेष्टाएँ भी हुई। मुख्यतः ऐसे प्रयास पुरानी पीढी के लखका की आर से ही अधिक हुए किन्तु नए लेखका ने भी इस दिशा म आग बढन की चेष्टाएँ की। 'धूपछाही रग', 'ब दिन', 'अलग-अलग चैतरणी', 'बालानल' जैसे उपयाम इसी दिशा मे किए गए गम्भीर प्रयास हैं।

गुणो न बोध के विवध आयाम विविध कथा भूमिया के रूप म अपनी समग्रता क साथ प्रस्तुत हुए। जीवन का अवन एकदिशो मुखता पर आधारित न रहकर बृहत्तर मानवभेदा की ओर उ मुख हुआ यद्यपि प्रेम ही अब भी उपयाम का केन्द्रीय विषय बना रहा। गमस्याशा त मानवीय आचरण के अवन म अतिशय चुकाव परिलभित हुआ और दृष्टि म व्यग्य का स्वरूप गहराया। व्यवस्था को अम्बीकारन के लिए स्थितियों को उभारा गया तथा व्यग्य की सहायता से आत्रामक मुद्रा म सामाजिक अनिरोधो पर प्रबल प्रहार किए गए। व्यग्य की चरम परिणति 'राग दरवारी जमे उपयामो मे दृष्टिगत हुई जहाँ वह कथा का एकमव प्रतिपाद्य हो बन गया। शहरी जीवन के अनेकमुखी स्वरूपा का अवन सहानुभूतिपूर्ण ढंग स प्रस्तुत किया जान लगा। रणु न पूर्ववर्ती दशक म आचलिकता की जिस प्रवृत्ति का जीवयामसिक गरिमा का अग बना दिया था उसका अब हास हास लगा। आचलिकता का गम्भोहनकारी स्वरूप अपने तिलिस्म स अब पाठको को अभिभूत न कर सका। उसके स्थान पर शहरी जीवन के समानांतर रहने वाच आमपूणता म खोए हुए ग्रामीण जीवन का अत्रिक ईमानदारी स अकिन किया जान लगा। इसक अतावा इस दशक म पहली धार विदेशी जीवन का भी हिंदी उपयाम का विषय बनाया जाने गया। विदेशी पात्र, परिवेश और उनकी सांस्कृतिक धारा अब हिंदी उपयाम की धाती बनी किन्तु इस धारा का विकास शीघ्र रूप म ही हुआ।

इस दशक के उपयामो मे मूल्यवादी दृष्टि म भी पर्याप्त परिवतन परिलभित हुए। मूल्या के विरोध या अविश्वास भर पूर्ववर्ती लेखको के दृष्टिकोणके साथ साथ अब मूल्यहीनता का अवन भी सविस्तार किया जान लगा। जीवनकी बदलती हुई परिस्थितयो म भौतिक सत्यो का यथाथ स्वीकार हुआ और परम्परा का प्रश्नो के घेरे मे लिया जान लगा। इस कारण इस दशक म उपयामो का मवप्रमुख विषय आधुनिकता और परम्परा का द्वन्द्व ही बन गया। आधुनिकता की स्वीकाराकिन प्रबल हुई तो मूल्या के प्रति अविश्वास के कारण परम्पराओ को नकारने का भाव

समक्ष आया। व्यक्ति का सत्य आधुनिक युग सम्पत्ति को प्राप्त हुआ और उसी क अवनम लेखक के प्रयासों में बढ़ातरी हुई। सोच का यह रूपांतरण पीढिगत अंतराल को उजागर करने लगा। उपन्यास के चरित्र समान परिस्थितियों में खोए रहकर भी अततागत्वा इस अंतराल के आधार पर अलग अलग दिशाओं में आचरण करते हुए नजर आए।

इस समय के उपन्यासों का व्यक्ति पहिले की अपेक्षा अधिक अपूण, अधिक टूटा हुआ, अधिक निराश और अधिक कामातुर दिखाई देता है। उसका त्रिपराय अवनक रूपा में उपन्यास में आया है। सांस्कृतिक जड़ता से ग्रस्त यह व्यक्ति आधुनिकता की ओर तजी से बढ़ता नजर आता है। अनास्थाएँ इसमें मूल्यविराधी भाव भरती नजर आती हैं। इस समय का नायक भय एव ओणात्ययुक्त व्यक्तित्व से टूटकर एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही अधिक अंकित हुआ है। नारी के प्रति असहिष्णुता इसमें प्रबल हुई तो इस समय की नारियाँ पीड़ाओं का कार प्रतिमाएँ बनी रहने की जगह प्रतिस्पर्द्धा भाव से पुरणों के समक्ष खड़ी हान की चेष्टाएँ करने लगी। राजनैतिक दवाव इस व्यक्ति पर गहराए तो जायिक समस्याएँ और भी विकरालता से सामने आई। उसकी विपन्नता और आर्थिक कठिनाइयों को उग्रता, बेवसी, समझौतापरस्ती घुटन आदि अवनक रूपों में व्यक्त किया गया। इन जीवन दशाओं के अंकन में प्रगतिशीलता एक ऊर्जा बनकर समक्ष आई। किंतु उपन्यासों में सायास खींच लाया गया यह प्रगतिवाद किनाबी तथा प्रचारवादी होकर रह गया। व्यक्ति के साथ अंतर्प्रथित होकर वह उसके जीवन की हिस्सेदारी नहीं निभा सका।

इस दशक का उपन्यासकार अपने अभिप्रेत को अंकित करने के लिए विशेषतः सचेष्ट है। इसमें नयी कविता के कवि की भांति की छटपटाहट है। वह भाषा को इतना सक्षम नहीं पाता कि वह उसके विशिष्ट अनुभव को ठीक ठीक प्रस्तुत कर सके। उसमें वह अनेक प्रकार के प्रयोग करता दृष्टिगत होता है। रेणु की परम्परा की आचलिकता, हजारीप्रसाद जी की सांस्कृतिक रवानी कृष्णा सोबती की काव्यात्मकता, राजकमल की वैचारिकता तिमल चमा की विरल वायवीय अनुभव को भी मुखरित करने की सिद्धहस्तता, शिवानी की सस्वततिष्ठना में अग्रजी का पुट, श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्य भाषा की अदम्य अमुत्ताहट के परिणाम ही हैं। इन उपन्यासों में भाषा के चलताऊ रूप से लेकर सकारशीलता के अनेक आयाम हैं। यही बात इस काल के शिल्प के सधन में भी दृष्टिगत होती है। अभिनव शिल्प प्रयोगों से यह रचनाकार रचना के प्रभाव के प्रति विशेष जागरूक दिखाई देता है। प्रेमचंद काल से चले जा रहे परम्परित उपन्यास शिल्प के प्रति अक्षि और भी प्रबल हुई। कथ्य की प्रपणीयता के प्रति सलग्नता का भाव सधन हुआ जिससे कथा की स्थूलता पूरी तरह समाप्त हो गई। घटनाओं का स्थान

स्थितियों और दशाआ ने ले लिया तो समानांतर एव अवा तर प्रसंग अपनी महत्ता खो बैठे । उनके स्थान पर पात्रों के आचरण को रूपायित करने वाली मनो वैज्ञानिकता अब क्या का अविभाज्य अंग बन गई । सश्लिष्टतम जीवन दशाआ के अवन के लिए सघन प्रयास परिलक्षित हुए शिल्प संवर्द्धन के अनेक उपाय अपनाए जाने लग और उप-यास के प्रभाव को सुचारु रूप से अभिव्यक्त करने की सजगता पहली बार अधिष्ठ गम्भीरता से परिलक्षित हुई । यद्यपि शिल्प के प्रति अतिशय सलग्नता की यद् भावना कहीं कहीं बेमानी होने के कारण ऊब पदा करने वाली सिद्ध हुई और ऊपरी चमक दमक को पैदा करत भर का प्रयास कर सकी ।

लघु उप-यास इस दशक की महती उपलब्धि है । पूर्ववर्ती दशको म भी लघु उप-यास लिखे गए किन्तु इस दशक मे यह प्रवृत्ति पूरी तरह से उप-यास का अंग बन गई । इनके विपरीत महाकाव्यात्मक प्रवृत्ति के विशालकाय उप-याम भी लिखे गए किन्तु वे मुख्यत पूर्व स्थापित लेखका के प्रयासों से ही लिखे गए वरना उप-यास मूलत अब अपनी जी वति म प्राय लघुता की ओर ही अग्रसर हुआ ।

सातवें दशक का उप-यास या अनक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण बनकर सामन आया तो अनक रूपा म अपनी नुटिया के कारण बहु साधारणता का ही प्राप्त कर सका । जीवन का यथाथ अब अधिक प्राणवान हुआ तो शिल्प प्रयाग अब फिस फिसाकर रह जान वाले प्रयास भी बन गए ।

आठवें दशक का उपन्यास भय, आतंक और अव्यवस्था का काल

आठवें दशक का इतिहास स्वतंत्र भारत के इतिहास में विशिष्टतम और असामान्य रहा है। बाह्य एवं आंतरिक दबावा, उथल पुथल और परस्पर विरोधी स्थितियों के कारण इस समय की परिस्थितियाँ स्वतोविरोधी और सश्लिष्टतम नहीं जा सकती हैं। इस दशक में राजनीतिक घटनाचक्र जितनी तेजी से प्रवाहित हुआ देश की सामाजिक स्थितियाँ उतनी ही त्वरा से उलझनमयी होती चली गई।

दशक के प्रारम्भ में ही बंगला देश के शरणार्थियों की बाढ़ ने और उसके बाद के भारत-पाक युद्ध ने अथर्ववस्था पर प्रतिकूल असर डाला। युद्ध में अभूतपूर्व विजय लोका के लिए मेंहगाई, मुद्रा स्फीति और कीमती में आकाश छूती ऊँचाइयों की विभीषिका को सौगात रूप में ले आई। अभाव, भूख, अकाल बाढ़, बेकारी के बादल अधिक गहराई से मेंडरान लगे तो व्यक्ति का अस तोप तीव्रतम रूप में उपस्थित हुआ। राजनीति में सिद्धांतहीन आचरण अपनी पराकाष्ठा पर जा पहुँचा और आया राम गयाराम का दौर राजनेताओं की पदलिप्सा और सुविधा भोगिता को ढीठता पूर्वक प्रकट करने लगा। अराजकता और अयवस्थाएँ अपने भीषणतम घातक रूप को प्रस्तुत करने लगी। हिंसा, लूटपाट, बलात्कार, डाका जनी, आगजनी, घेराव, हड़ताल, बंद, तालाबंदी, दहेज, भ्रष्टाचार, काला बाजारी, हत्याएँ, आत्महत्याएँ दिन-दिन जीवन की पहिचान बनी। साम्प्रदायिकता का जहर सबभंगी रूप में उपस्थित होकर सबका प्रस गया। इस विषम वातावरण में राजनीतिक परिवर्तन का और जाया। तीन-तीन मध्याह्नि चुनावों के खोखले नाटकों के अलावा आपातकाल के आतंककारी स्वरूप को भी जनता को चेलना पड़ा। जनता शासन की आधारहीनता भी भोगी तो सिर्फ परिवार का पोषित करने वाली काप्रेसी शासन की बुव्यवस्थाएँ भी जन मानस को झेलनी पड़ी। या यह पूरा दशक परिवर्तन, बदलाव, अराजकता, अयवस्था, आपाधापीजनित असंतोष का दौर कहा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी समस्याएँ और इतनी अस्थिरता इससे पहिले कभी दिखाई नहीं दी थी। इसके परिणामस्वरूप इस

दशक का मानव जीवन भी देश में पूर्वपेक्षा अधिक बढ़ता हुआ नजर आया। निराशा, घुटन, हताशा के इस दौर में आशावधक कई अर्थ प्रसंग भी दिखाई दिए। विकास की योजनाओं से बढ़ती जनसंख्या के बावजूद अन्न की आत्मनिभरता उल्लेखनीय उपलब्धि रही। उत्पादन में स्वालम्बिता आई तो विदेशी व्यापार में भी बढ़ोत्तरी हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वज्ञानिक उपलब्धियाँ यथा पोंकरण का अणु विस्फोट जायभट्ट एपल आदि का विस्थापन आदि ने भारत की साख को बढ़ाया। आम व्यक्ति को सहभागिता का स्वधन हुआ और उसके प्रति राष्ट्रीय उत्तरदायित्वा का विकास हुआ।

विश्व के रगमच पर भी यह दशक विपमताओं ने परिपूर्ण रहा। तेल की राजनीति ने विश्वभर में मंदी पदा कर दी। परस्पर निवृत्त आते राष्ट्रों में तनाव और कटुता की लहर व्याप गई। बगला देश, वम्बूचिया, जफगानिस्तान ईरान इमराइल पालड रोडेशिया आदि ने युद्ध, तनावों आपसी मतभेदों को बढ़ाया। तीसरी दुनिया के देशों की महत्ता का गम्भीरता से स्वीकारे जाने पर भी उनका शोषण-गोहन अवमर्दन बढस्तूर जारी रहा। मानवीय सकट को भी अनुभव किया जाने लगा कि तु हथियारों की हाड प्रतिस्पर्दी भावना को भडकाती रही। मानव के अस्तित्व पर गहराते सकट का भाव प्रश्नचिह्न-सा सारे विश्व पर लटका रहा कि तु उसका कोई समाधान नहीं खोजा जा सका। यद्यपि इस ओर किए गए प्रयासों में एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानवीय जयवत्ता की स्वीकारोक्ति है। मानवतावाद का यह नवीन स्वरूप आज के मानव चिंतन पर अवलम्बित होकर अधिक प्रामाणिकता अर्जित कर सका।

अस्तु आठवें दशक का भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्ण पूर्ववर्ती दशकों की ही एक विकसित कडी होकर भी उनसे भिन्न और स्वतंत्र है। अनान्या मुन-हीनता का भाव इसमें भी छाया रहा पर राजनीतिक, आर्थिक और अर्थ प्रकार के विपुल दबावा से यह बोध कुछ अधिक तलखी भरा, आतंक और अर्थ प्रकारी लिखाई देता है। इन्हीं के परिपार्श्व में इस दशक का व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन बौना टूटा शकालु और अनास्थामय बना रहा। इस दशक के अन्त में समाज अकित हुआ है वह परिवर्णगत सत्यों से अर्थ प्रकारी को दृष्टि प्राप्त की छठे दशक के लेखकों ने अपन पूर्ववर्ती लेखकों के परिपार्श्व में अर्थ प्रकारी को दृष्टि प्राप्त की थी उसमें अभी तक रागात्मक जुगव दृष्टि अर्थ प्रकारी को दृष्टि प्राप्त की थी आठवें दशक का उप यानकार अर्थ प्रकारी को दृष्टि प्राप्त की थी आठवें दशक का उप यानकार अर्थ प्रकारी को दृष्टि प्राप्त की थी आठवें दशक का उप यानकार अर्थ प्रकारी को दृष्टि प्राप्त की थी

जि होने आजादी के बाद अलग-अलग समयों में लिखना शुरू किया और प्रसिद्धी प्राप्त की। आजादी से पूर्व स्थापित लेखकों में भी इस दशक में उल्लेखनीय रचनाएँ दी। जैनद्र का 'अनामस्वामी', हजारी प्रसाद द्विवेदी के 'पुनर्नवा', 'अनामसास का पीथा', भगवतीचरण वर्मा का 'सर्वाह नचावत राम गुसाई', यशपाल का 'तेरी मेरी उसकी बात', उपेन्द्रनाथ अश्व का 'एक नहीं कि दील', अमृतलाल नागर के 'मानस का हस', 'नाक्यो बहुत गापाल', 'खजन नयन', डा० देवराज के भीतर का घाव', 'दूसरा सूत्र' आदि इसी दशक में प्रकाशित हुए। समुपस्थित परिवेश के प्रति रागात्मक दृष्टि और उसके यथाथ का अकन इहान समसामयिक अर्थ रचनाकारों की ही भांति किया है। इन लेखकों के ये उपन्यास इस दशक की गणनीय उपलब्धियों में देखे जा सकते हैं।

नवलेखन के दौर के लेखकों में भी आठवें दशक में उल्लेखनीय रचनाएँ दी। इनमें माहन राकेश का 'अतराल', कमलेश्वर के काली आधी', 'यागामी अतीत', नरेश मेहता का 'उत्तरवधा', गिरधर गोपाल का 'कदील और पुहासे आदि रचनाएँ देखी जा सकती हैं। इस दौर के अधिकांश लेखक जैसे धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, फणीश्वरनाथ रेणु आदि जो नवलेखन आंदोलन के साथ तेजी से सामन आए थे अब चुक गए और कोई भी उल्लेखनीय उपन्यास नहीं दे पाए। इससे यह भावना दृढ़ होती है कि नवलेखन का दौर जिस तेजी से उभरा था उतनी ही तेजी से समाप्त भी हो गया। और जो लेखक उस आंधी के साथ साहित्याकाश में छा गए थे व ठोस जमीन के अभाव के कारण अधिक टिक नहीं पाए और बिखर कर रह गए।

सातवें दशक में उपन्यासकारों की जो नई पीढ़ी सामने आई थी उनमें से अधिकांश ने इस दशक में भी श्रेष्ठ साहित्य प्रदान करते हुए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। निमल वर्मा के 'लाल टोन की छत और 'एक बियड़ा मुछ भीष्म साहनी के 'तमस' और 'बसती', राही मासूम रजा का 'कटरा बी आजू', महेंद्र भरला का दूसरी तरफ, रमेश बक्षी का 'पुलश्राम', शिवप्रसाद सिंह का 'गली आगे मुडती है', मन्नु भण्डारी का 'महाभोज', शिवानी का 'भरवी', कृष्णा सोबनी का 'जिन्दगीनामा' इत्यादि ऐसे ही श्रेष्ठ उपन्यास हैं।

आठवें दशक का उपन्यास पाठकों के लिए आशाजनक और निराशाजनक स्थितियों को एक साथ सामन लेकर आया। उसका प्रति लेखकीय जिनासाएँ परस्पर विरोधी दिशा-मुछता लेकर आई। इस दशक में जो नयी पीढ़ी गरिमा पूर्वक सामन आई उसमें तबूर पूर्वार्ध में परिवर्तित दिशाएँ देते हैं। इनमें मासूम का शासद अनुभव उतना प्रबल नहीं है जितना कि पूर्ववर्ती दशक के लेखकों में था। न नवलेखन के लेखकों का सा काल्पनिक निराशावाद ही इनमें प्रमुख है। इस कारण ये जीवन की वास्तविकताओं के रूप में अधिक सचाई से छटे हो सके

और उन्हें अभिव्यक्त कर सके। यथाय के नाम पर सोची हुई रामटिक प्रेम कहानियों की विफलताओं भर का अकन करन की जगह उल्टी सामाजिकता की विपम स्थितियों से उत्पन्न समस्याओं को उसके परिवेश के साथ प्रस्तुत कर सके। इस रूप में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही इन लेखकों का नाम स्थापित लेखकों की सी सम्मानजनक गरिमा के साथ न लिया जाता हो और न इनके उपयासों की उतनी अधिक चर्चा हुई हो तथापि इन बातों से इन लेखकों की रचनाओं का महत्व कम नहीं हो जाता है।

इन नवोदित लेखकों में नरेन्द्रकोहली, गोविन्द मिश्र कामतानाथ, वदीउज्जमाँ, मणि मधुकर, गिरिराज किशोर, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, गंगाप्रसाद विमल, मालती जीशी, मदुला गंग, दीप्तिखण्डेलवाल, दिनेशनदिनी मलमिया, सूयबाला, इत्यादि प्रमुख हैं। इस काल में अनेक ऐसे उपयास भी अत्यंत लोकप्रिय हुए जिनके टोपका का नाम भले ही अनजाना रहा हो किंतु जिन्होंने स्फुट रूप में श्रेष्ठ उपयास प्रदान किए।

नरेन्द्रकोहली आठवें दशक के मूध्य उपयासकारों में से एक हैं। युगीन चिंतन का औपयासिक इस्तेमाल कर इन्होंने अपनी विशिष्टता विज्ञापित की है। आज के व्यक्ति के जीवन की पग पग पर की असुरक्षा की और ऊपर से छोटे-छोटे दिखाई देने वाले किंतु उसके आचरण को दूर तक प्रभावित करने वाले भयकारक तत्वों की प्रभावशाली ढंग से इन्होंने अपने 'आतंक' (१९७२) में अंकित किया है। शहरी जीवन की आतंकग्रस्त अस्मिता को साधारण व्यक्ति के जीवन में अभिव्यक्त करने वाली यह विशिष्ट रचना है। किंतु नरेन्द्रकोहली की विशिष्टतम उपलब्धि इनका रामकथा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है। राम की कहानी पर वाल्मीकि से लेकर आज तक अनेक रचनाकारों ने अपने-अपने ढंग से (युगीन परिस्थितियों के परिपार्श्व में) चिंतन किया है और उस नय सदर्थों में अभिव्यक्ति दी है। उसी परम्परा में नरेन्द्रकोहली ने रामकथा को जनवादी विचारधारा के आधार पर अपने पांच उपयासों में प्रस्तुत किया है। राम का लोकनायकत्व जो तुलसी ने प्रस्तुत किया था उसी भाव को भी चिंतन के आधार पर इन उपयासों में वाणी मिली है। दीक्षा (१९७५) इस परम्परा का पहला उपयास है जिसमें रामकथा का नयी जमीन देते हुए राम का क्रांति का अग्रदूत बनाया गया है। राम के प्रयास जनक्रांति का अनुसरण करते हुए लोक में अभिनव सोच को विस्तार देने वाले प्रयास बतलाए गए हैं। अहिल्या की आतंककथा दीक्षा का मार्मिकतम प्रसंग है। रामकथा का यह बुद्धिग्राह्य स्वरूप ही इस उपयास को आज के शिक्षित व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं रहने देता। अवसर (१९७६) इस परम्परा का दूसरा चण्ड है जिसके बनवामी राम में विपम सामाजिकता के भयकारक हेतुओं के उन्मूलन की कटिबद्धता है। इसमें

अव्यवस्था, अराजकता के समक्ष विवश होकर आज के शिक्षित व्यक्ति के द्वारा पलायन कर जाने के भाव को राक्षसों के भय से छुपे हुए आश्रमों के निर्माता प्रयुद्धचेता ऋषियों के चिन्तन से सामंजस्य स्थापित कर निरूपित किया गया है। 'सपन की ओर' (१९७७) पौडित नारी समाज के सर्वथापी स्वरूप को प्रस्तुत करता है। ऋषिगण सर्वदृष्टा होकर भी अपने ही घरा म होते नारी के शोषण को नहीं देख पाते। लेकिन बाहर के राक्षसों के अत्याचारों से नारी मुक्ति की बात का घडल्ले से कह जाते हैं। बुद्धिजीवी (ऋषिया) का सत्ता से गठजोड़ भी इस उपन्यास में दिखाया गया है। दो भागों में प्रकाशित होने वाला 'युद्ध' (१९७७) उपन्यास इस कथा के समापन को साथक ढंग से प्रस्तुत करता है। अपनी समग्रता में ये दोनों खण्ड शोषितों द्वारा शापकों के विरुद्ध खड़े गए स्वतंत्रता के युद्ध की कहानी हैं। पिछड़ी अनुगत जातियों का भीड़ लक्ष्य पर आक्रमण उस स्वातंत्र्य पितासा का प्रमाण है। कोहली के इन सभी उपन्यासों में पूरी तरह ऐसा नहीं लगता कि लेखक ने सिर्फ रामकथा को आधुनिकता से ही अभिमण्डित किया है अपितु आद्योपात्त यह भी स्पष्ट होता चलता है कि मूलकथा के अविरोधी रहकर भी परम्परित मिथकों की अभिनव व्याख्या करना ही उसका उद्देश्य है। यद्यपि 'दीक्षा' में जो रचनात्मक चारता है, ताजगी है वह परवर्ती उपन्यासों में नहीं है और वे सभी स्थापित रामकथा के मानक में पूरी तरह जकड़े हुए हैं। और यह भी कि दीक्षा लिखन के बाद जैसे लेखक चुक गया है और जो कुछ उसे कहना है वह कह चुका है इसकी प्रतीति होते हुए भी काहली के सारे उपन्यासों में लेखन के जिस धैर्य, लगन, परिश्रम, सोच की अभिव्यक्ति के आधार, मौलिकता और रचना की आद्योपात्त अविति इन उपन्यासों में दिखाई देती है वे लेखक की सफलता की प्रमाणित करती है। इनके अन्य उपन्यास हैं 'साय सहा गया दुःख' (१९७४), 'पुनरारम्भ' (१९७२), 'आधितो का विद्रोह' (१९७३), 'मेरा अपना सत्तार' (१९७५)।

गोविन्द मिश्र इधर तेजी से जागे बढन वाले उपन्यास लेखक है। आज के यथार्थ को इन्होंने उसकी समूची विद्रूपताओं के साथ शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के जीवन परिवेश में चित्रित किया है। 'वह/अपना चेहरा' (१९७०) व्यवस्था के समूचे तंत्र की ही नकारते हुए प्रशासन के हास्यास्पद स्थितियों को प्रस्तुत करता है। केशोराम के रूप में प्रशासनिक अधिकारियों का आचरण जोर उसकी लील जान वाली प्रवृत्तियों के खिलाफ मघपरत 'वह' अन्ततोगत्वा इतना हार जाता है कि जिस स्थिति में प्रतिकूल वह अपनी समूची ताकत से अब तक जूझ रहा था यहाँ आकर वह स्वयं भी वैसा ही आचरण कराने को बाध्य हो जाता है। व्यक्ति का या पुर्जा बनकर मशीनी व्यवस्था का अंग बन जाना उस जीवन में अनुभव का प्रतीक है जो आज का अति परिचित, अति परिचित सत्य है। आज के

मुहावरे को पकड़े रचना उप-यास की भाषा की विशेष उपलब्धि है। 'उतरती हुई धूप' (१९७१) परिवर्तित मूल्यों का जीवन्त दस्तावेज है। 'लाल पीली जमीन' (१९७६) में आज के परिवेश में व्याप्त उस भयानक हिंस्र शक्ति का उन्मुखत अवन है जिसके समक्ष व्यक्ति की समस्त सम्पत्तियाँ जीवटपन, जिजीविषा असहाय होकर टूट बिखर गई हैं। यह असहायता व्यक्ति की निरुपायताजनित अपनी पराजय की स्वीकारोक्तिों पर एव निलज्ज शोय के फूहड़, भौंडे, वेलीस प्रदर्शन के जापसी सम्बन्ध पर आधारित है। इस दशा के वास्तविक प्रदर्शन के कारण यह उप-यास वर्तमान सामाजिक जीवन के यथाथ का जीवन्ततम रूप है। 'काँपती उँगलियाँ (१९७३), 'वह अपना चेहरा इनके अंग उप-यास है। गोविन्द मिश्र का लेखन या युगीन अवस्थाओं की शिकार नयी पीढ़ी की बेचारगी, निरुपाय दशा, अति प्रचलित भद्दापन, ढीठ निलज्ज आचरण के मिथ्याचार और व्यक्ति की निम्न सामाजिकता से टकराकर हतचेष्ट हो जान की बेचारगी को सटीक ढंग से अभिव्यक्त करता है।

कामतानाथ का रचना सप्ताह हिन्दुस्तान के भीतर के दूसरे हिन्दुस्तान की खोज में सलग्न है। समानांतर भाव से गतिमान इस क्षेत्र की जीवन दशाएँ समूचे मानव आचरण का विषय है और जो अपनी विपकारी स्थितियों में समूचे मानवीय आचरण को विदिशा देता रहता है। एक और 'हिन्दुस्तान' (१९७४) जेल के भीतर अपनी समस्त विद्रूप विसंगतियों से विद्यमान दूसरे ही हिन्दुस्तान की नयी तस्वीर प्रस्तुत करता है। हड़ताली कमचारियों का राजनीतिक बर्दिया के रूप में जेल की तीयमाना और जेल के भीतर के आतंक राज इस लघु उप-यास में चौंका देने वाले अनुभवों के साथ प्रभावशाली ढंग से वर्णित हुए हैं। 'तुम्हारे नाम' (१९७६) साधारण प्रमत्तता होकर भी रचाव और प्रभाव दोनों दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। प्रेमदिवानी नायिका का प्रेमी के छलावे में जाकर गहत्याग और उस प्रेमी युगल का भटकाव ही उप-यास का कथ्य है। प्रेमी की सापरवाही, गुस्सा, उपेक्षा, सदेह को झेलकर क्रमशः टूटते हुए नायिका के द्वारा आत्महत्या कर लेना अत्यन्त मार्मिक ढंग से वर्णित हुआ है। उप-यास में प्रत्यक्षत वर्णित न होकर भी नायिका का चरित्र बेजोड़ है। ऐसा मार्मिक चित्रण इधर के उप-यासों में दिखाई नहीं देता।

बड़ीउज्जमाँ दपतर के सत्य का उन्मेष करने वाले अनूठे कलाकार है। फतासियों के सहार व्यवस्था तंत्र की ऊबाऊ एकरसता, हृदयहीन आचरण, सबदनरहित पतरेवाजी, तन्त्र की माया का विस्तार और समाज निरपेक्ष प्रभुसत्ता का मद तथा उसके दुष्परिणाम इनके उप-यासों में वर्णित हुए हैं। फतासी की प्रनीकात्मकता से समूची विघातक अवस्था को संकेतित कर इन्होंने पाठकों के लिए एक नए कथा सप्ताह की सृष्टि की जिसने आज के रचनाकर्म को

भी दूर तक प्रभावित किया। 'एक चूहे की मौत' (१९७१) व्यवस्था के भौदे सत्य को फटेसी के द्वारा वर्णित करता है। बदीउज्जमा की मुद्रा आक्रामक नहीं है वह भोक्ता की पीड़ाओं को अंकित करने में सिद्धहस्त है। भोग की उस ऊर्जा के नहीं जो विद्रोह को साकार करती है। यद्यपि इनके प्रयासों की इयत्ता केवल फतासियों के काल्पनिक जगत को ही अंकित करने तक परिसीमित नहीं है वरन् उस मारक प्रभाव को भी उत्पन्न करने में ये सक्षम हैं जो पाठक को उद्वेलित कर जाता है। चूहे के प्रतीक से बलक को चूहेमार की और फाईल को चूहे की सना देकर दफ्तर के गीरस आचार को वर्णित कराने की योग्यात्मक प्रतीति ही उपयास का इष्ट नहीं है उपस्थित 'आर्थिक' दशाओं के कारण बलक की साधारण नौकरी भी व्यक्ति की अनिवाय मजबूरी है। जाँक की तरह उससे चिपके रहने को वह मजबूर है और व्यवस्था के नुकुले पजे उसे चूहेमार की साधारण हैसियत भी बनाए नहीं रहने देते। 'छात न' (१९७७) पंचतंत्र के आगे बढ़कर वर्तमान कालीन नए तंत्र पर व्यंग्य करता है। 'छातों की वापसी' (१९७५) मध्यवर्गीय नासदियों को प्रस्तुत करने वाला उपयास है। 'जुम्प इनका अर्थ उपयास है।

मणि मधुकर न रेगिस्तान के आचलिक परिवेश को अपन उपयासों में आधुनिक दृष्टि से जीवित करने की चेष्टा की है। इनका लेखन रैतीले विस्तार के मध्य आम दुनिया से असम्पृक्त रहकर ठहरी हुई उदास जिन्दगी के बेमानी क्षणों का आलेखन है। अपन उपयासों में मणि मधुकर परिवेश को जीवित बनाने में जितने सफल रहे हैं उतने ही उस जीवन के विशिष्ट स्वरूप को अंकित करने में विफल रहे हैं। मानो शहर के जीवन का भोक्ता लेखक टेबिल पर बैठकर उस जीवन का अवन कर रहा हो जो उसने पहले कभी देखा है। 'सफेद मेमने' (१९७१) इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि इसमें पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि में स्थित एक गाँव की बेजान, स्थिर, ऊब भरी जिन्दगी के बोझिल लम्बे क्षणों को चित्रित किया गया है। किन्तु कथ्य पर सतही पकड़ के कारण इस जीवित परिवेश का वह सही उपयोग नहीं कर सका है जिससे कहानी में साधारण व्यक्ति छवियाँ भर उभर सकी हैं। कथा की इस कमी का लेखक न अप्राकृतिक यौना चारा और ऐसे ही चटपटी बातों से पूरा करने की चेष्टा की है लेकिन वह उसमें पूर्ण असफल रहा है। 'सफेद मेमने' इसी कारण एक समन्वित प्रभाव अंकित करने में सदा विफल रहकर एक साधारण रचना मात्र होकर रह गया है। पत्ता की बिरादरी (१९८०) पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र के लाशा की मानसिकता को अकाल अकाल राहत केम्प और ऐसे ही अर्थ सरकारी प्रयासों के बपनी उम्मीद सदाशयता के सदम में प्रकट करता है। यह उपयास भी भाषा के स्तर पर अवल को बलात् साकार करने की विफल चेष्टा भर है।

गिरिराज विशोर नर बौरन को सुनकर सबके चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। न राजनीतिक बौरन को सुनकर चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। व्यवस्था को मनुष्य मनुष्य को जो सुनकर सुनकर सबके चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। गहरे तक प्रभावित करने हैं। इसे सुनकर सबके चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। किया गया है। जब भी के सुनकर राजनीतिक चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। जिस तरह व्यक्ति के लोचन में मनुष्य को सबके चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। इनकी रचनाओं में है। एक चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। इनके चित्तों में जाकार ग्रहण वाली सबके चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। के पाठकों तक पहुँचाने की चेष्टा करने हैं। चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। उन से सादा है उनके चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। इनकी उपलब्धियों (१२३३) चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। दबावे जो चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। मनादीत को चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। नतीक चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। भूत होने के बाद ही चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। भाव ही चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। है। उनका चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। और दो चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। मानारों (१२३३) चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। का प्राणादिक चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। परिणत को, चित्तों में एक ही भाव उत्पन्न हुआ। किया है।

साथ साथ 'मुरदाघर' मौजूद राज्य व्यवस्था पर विराधात्मक प्रहार नहीं करता, न उसकी भ्रष्टता की बात बहकर ही उपराम हो जाता है बल्कि उसकी निरथकता और अनुपयोगिता को बुनियादी तौर पर प्रकट करने की पुरजोर कोशिश करता है। उपन्यास की नारी भी एक व्यक्ति है। पुरुष सत्त्वृति द्वारा सदियास निर्मित एक वस्तु या उपकरण मात्र नहीं है। अथवा मनभेदों, टीका टिप्पणियाँ के दाबजूद आज के सडाँघ भरे युग का जिसमें मुरदा लाग बेतरतीबी से ठूस दिए गए हैं, उपन्यास सही सायक चित्रण करता है। 'एक बटा हुआ आसमान' (१९७१) लखन का अर्थ उपन्यास है।

रेणु ने ग्रामीण जीवन व सजीव पटलुआ का आचलिकता की ओर धकेल दिया था। इसमें अनछुए तटा का मस्पश हुआ और उपन्यास का एक सवथा असम्पृक्त नवीन क्षेत्र उपलब्ध हुआ। अचला की साधी मिठास स हिन्दी उपन्यास सुवासित हुआ। किन्तु ऐसी रचनाओं में अचल का सामूहिक जीवन इतना हावी हो गया कि व्यक्ति का इनाई रूप उसके समग्र दम कर रह गया। समाज और जीवन से मुपरित हुआ पर इनका आधारभूत सत्य व्यक्ति अपनी निजता के साथ उभर नहीं पाया। यो ग्रामीण जीवन का यथाथ समस्या प्रसूत सामूहिकता को ही प्रस्तुत कर पाया और प्रेमचंद की परम्परा उपक्षित होकर रह गई। आठवें दशक में जब आचलिकता की बाढ उतर गई तो ग्रामीण कथा क्षेत्र यापक व्यक्ति मृत्यु को समेटकर पुनः उपन्यासों में उपस्थित हुए। ऐसे रचनाकार सामन आए जिहान ग्रामीण यथाथ को उसी के परिवेश और पात्रों व मानसिक बोध से परिवर्धित कर प्रस्तुत किया। इनमें जगदीशचंद्र, बलवत्सिंह, विवेकीराय इत्यादि लेखकों को देखा जा सकता है।

जगदीशचंद्र के उपन्यास ग्रामीण जीवन के सामाजिक, आर्थिक स्वरूपों से उत्पन्न विषमताओं पर आधारित है। इनका सत्य ग्रामीण सामाजिकता के अंतर्विरोधों, परम्परागत निर्जीव भायताओं, अधविश्वास के ढकोसलों, जातीय भावना के मिथ्यादर्शों जैरे जोरू जमीन का लेकर उभर आते तनावा, असवणों की अछून नासदिया के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भूख, गरीबी और अभाव से जूझती मानव चेष्टाओं पर आधारित है। वैसे तो कमोवेश यह स्वर समस्त ग्रामीण कथानकों पर आधारित उपन्यासों का है तथापि जगदीशचंद्र की लेखनी की क्षमता जितनी सूक्ष्म है और उपन्यासों की बुनावट जितनी सहज है उतनी अन्यत्र दुर्लभ है। 'घरती घन न अपना' (१९७२) स्थितिक यथाथ को अंकित करता है। चौधरिया और हरिजना के सघप के रूप को आधार बनाते हुए उपन्यास हरिजनो की पीडाओं का आलेख प्रस्तुत करता है। सामंती मूल्यों से जकडे ग्रामीण समाज के विरुद्ध हरिजना की बगावत का प्रयास उपन्यास में उस नए सोच का समर्थन करता है जो अब गाँव में असम्भव नहीं रहा। 'कभी न छोड़ें

खेत' (१९७६) पंजाब के सिख जाटों की जातीय प्रवृत्तियों और व्यवसायगत आचरणगतता का वाणी दता है। सामाजिक-आर्थिक सीमाओं में अयो की तरह बंधे रहकर इन पात्रों का आचरण जिस विशिष्टता को लिए हुए है उसको लख ने जीवन्त बना दिया है। ग्रामीण पारिवारिक जीवनक्रम, उनके चिन्तन की दिशाएँ और आचरण के उत्प्रेरक पहलू उपन्यास को विश्वसनीय बना देते हैं। ग्रामीण कथानक पर ही इनका 'मुठ्ठी भर काकर' (१९७६) आधारित है जबकि 'आधापुल' (१९७३) और 'टुण्डालाट' इनके युद्ध उपन्यास हैं।

बलवंत सिंह के उपन्यास भी पंजाब के जाटों के जीवन्त दस्तावेज हैं। किंतु इनके उपन्यास मारघाड़ से भरपूर फिल्मों कथानकों की तरह के उपन्यास हैं। पौरुष, शौर्य, बल, शक्ति साहस के घनी जाट सिखों का यह तेज छोटी छोटी बातों को लेकर जिस भाँति विदिशा को प्राप्त होता रहता है उसको इनके उपन्यासों में वर्णित किया गया है। इनके पात्र अकण्डता, बदमिजाजी, गुस्सैल तवियत, झगडालूपन, हिंसक प्रतिशोध का भाव के कारण निराली छवि धारण किए रहते हैं। लड़ाई के तकसगत आर्थिक हेतुओं की खोजकर उनसे कथानक का निर्माण करने की जगह ये ग्रामीण सामाजिकता के अंतर्विरोधा और सामंती दम्भ की चुनौती देन वाले व्यक्ति चरित्रों की सृष्टि करते हैं। ऐसे पात्रों का जातीय चरित्र उनके आचरण को परिचालित करने वाला निर्णायक तत्त्व बनकर समक्ष आता है। 'दो अकालगढ़' एक गाँव के दो पन्नों के आपसी तनाव और संघर्ष की गाथा है। उपन्यास में लड़ाई और मुठभेड़ अनेक रूपों में सामन्य आकर तनाव के निर्धारित उदय को प्रस्तुत करते हैं। 'चक पीरा का जत्सा' (१९७७) हिंस्र भावना से भरी हुई रोमांस कथा है। प्रेम का यह अनोखा रूप पीढियों दर पीढी चलती विचित्र सोच की दिशा को निदिष्ट करते चलता है। 'साहिबे आलम' (१९७६) सलीम-अनारकली की प्रेम कथा है। मध्यकालीन सामंती चेतना का व्यापक चित्रण इस प्रेम प्रसंग के सहवर्ती रूप में हुआ है। प्रेम और हिंसा का वह सम्मिलित रूप जो ग्रामीण जीवन में विकसित होता है और अंततोगत्वा सामंती जकड़ का चुनौती देने के रूप में समक्ष आता है, की भावना इनके रात चौर और चादनी, 'रावा की मजिल' (१९७१) उपन्यासों में भी दिखाई देती है।

बिबेकीराय के उपन्यासों का ग्रामीण यथाथ माटों की सौधी खुशबू से महकता नजर आता है। इनमें न तो प्रेम की हिंसामयी टकराहट है न जातीय तनावों से उलथी सामाजिकता ही वरन इनमें जीवन की सच्ची बानगी अपने जीवन्तनम रूप में उपस्थित है। भाषा की जादुई सम्मोहिनी से, आचलिकता के सबल स्वरूप से इनके उपन्यासों की प्रभविष्णुता और भी गहवाई है। 'पुरुष पुराण' (१९७५) ताजा लिखे गए ग्रामीण यथार्थ के उपन्यासों में विशिष्ट है। समूची आस्था के साथ उलझी सामाजिकता में व्यक्त आचरण के सत्या के अनुसंधान का इसमें

सुन्दर प्रयास हुआ है। हरिजन चेतना की विवशताएँ इसकी उपलब्धि हैं। 'बबूल' कौटिली जीवन दशाओ की अमर गाथा है। परम्परा से अलग हटकर इन्होंने 'श्वेतपत्र' (१९७६) में १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन को अंकित किया है। बिहार के सीमावर्ती प्रदेश एवं बलिया गाजीपुर के अचल में राष्ट्रीयता की यह भावना जिस रूप में बरपट ले रही थी उसे वाणी देने में लेखक पूर्ण सफल रहा है। स्वतंत्रता का सपना नए सदन में इसमें उजागर हुआ है।

नरेन्द्र बोहली न जिस प्रकार रामकथा को आधुनिक सदन देकर नया कलेवर प्रदान किया है उसी भाँति के अन्य प्रयास भी इस दशक में हुए। किंतु इनमें दृष्टि का फैलाव ऐतिहासिक चरित्रों की पुनर्व्याख्या में अधिक विस्तार पा सका है। इनमें युग को जीवित धरत के स्थान पर शोधार्थी इतिहासकार के प्रामाणिक प्रयास अधिक हुए हैं। ऐतिहासिकता के ये नूतन आयाम क्यात कथा के यथातथ्य परक अंकन की जगह उनका व्यक्तिपरक एवं मार्मिकता से युक्त चित्रण करते हुए उसे नयी दृष्टि से समझने समझाने की चेष्टा करते हैं। इनमें इतिहास का स्वल्प भव्यतामण्डित मिथकीय औचित्य से संयुक्त न होकर उसकी वास्तविकताओं के प्रति ज्ञाग्रही दृष्टिकोण वाला रहा है। बीरेन्द्र कुमार जन का भगवान महावीर के जीवन पर चार भागों में प्रकाशित उपन्यास 'अनुत्तर योगी तीर्थकर महावीर' (पहला खण्ड १९७४, दूसरा खण्ड १९७५) विशेष उल्लेखनीय है। आनंद प्रकाश जन के 'ताँबे के पसे' (१९७२) 'कठपुतली के धाग', 'आठवीं भाँवर' इत्यादि उपन्यास हैं। इकबाल बहादुर देवसरे के 'सुल्तान ए मलिका' (१९७२), 'नवाब व मुल्क' (१९७६), उमाशंकर का 'सूर्यरथ' (१९७४) शिवसागर मिश्र का 'मगध की जय' मनोहर श्याम जोशी का 'उत्तराधिकारी', रामनाथ त्रिपाठी का 'शख सिंहर' (१९७४), शालिग्राम मिश्र का 'खजुराहो की नगरवधू' (१९७२) इत्यादि उल्लेखनीय हैं।

इस दशक के ऐतिहासिक उपन्यासों में विशेष गरिमा को धारण करने वाला उपन्यास है राजीव सक्सेना का 'पणिपुत्री सोमा' (१९७२) प्रागैतिहासिक काल (वदिक काल) के एक काल खण्ड की यह कथा तत्कालीन युगीन अतर्धारियों को व्यापकतम रूप में प्रस्तुत करता है। वदिक जन जीवन, नर नारी सम्बंध, सतति के कुल का निर्धारण, आर्यों की सामाजिक आचरणगतता, दासों के प्रति दृष्टि कोण सभी कुछ प्रामाणिक और निर्दोष ढंग से विस्तार पा सके हैं। इसी भाँति मुमगल प्रकाश का 'जय पराजय' (१९७६) भी इधर लिखा गया वह प्रशंसित ऐतिहासिक उपन्यास है।

इस दशक में महिलाओं द्वारा प्रभूत मात्रा में लिखे गए उपन्यासों का देखते हुए समूचे आठवें दशक को महिलाओं के लेखन का दशक कहा जा सकता है। यद्यपि ऐसा कहना पूर्णतः तर्कसंगत नहीं ठहरता। क्योंकि इससे इस काल में

गरिमापूर्वक लिखे गए पुरुष लेखका के प्रयास महत्त्वहीन होकर दबे रह जाने हैं। तथापि इस दशक में महिलाओं के उप-यासा की जा एक बाढ़ सी आती हुई दिखाई देनी है वह अभूतपूर्व और चौका दंन वाली है और उसे नकारा नहीं जा सकता। इस दशक में महिला लघु-नूतन पूर्ववर्ती दशक से और भी गहराई को प्राप्त हुआ। उनका यथाथ विश्वसनीय हुआ। उनकी दृष्टि सस्कारित होकर पुरुषों की तरह के आधुनिक बाध को पकड़ सकी और सक्षम रूप में उसे अभिव्यक्ति दे सकी। इनका अनुभव अभी तक वस्तुतः नारी केन्द्रित ही रहा है। इस कारण इनके उप-यासा का समार एक प्रेमिका, एक पत्नी, एक मा के अनुभवों को ही वाणी दे सका।

महाभाज', 'निन्दगीनामा', 'बेघर' जैसे इन गिन उप-यास इसका अपवाद रूप है जहाँ कथा का ध्रुवीकरण एकमेव नारी की मनोदशा पर ही केन्द्रित नहीं है। विफल प्रेमनयाओं, पुरुष के नारी के प्रति किए जाने वाले घृणित आचरणों, नारी के सधियत्रों आदि को ही इनके उप-यासों में प्रस्तुत किया गया। उससे बाहर आकर जो नारी व्यक्तित्व खड़ा किया गया उसमें दृढता, आत्मविश्वास, पुरुष के प्रति प्रतिस्पर्द्धि भाव, सामाजिक चुनौतियों से जूझने की ललक, मूल्या के प्रति अविश्वाममयी दृष्टि और नारी की परम्परित वज्रनाओं, निषेधों, मर्यादाओं, सकारणीय-जय जडताओं से बाहर आकर तेजी से भागती दुनिया के साथ नववोध को धारण करने की अदम्य अभिलाषा इनमें दिखाई देती है। उलझी सामाजिकता के हेतुओं के प्रति इन लेखिकाओं का दृष्टिकोण सामयिक चिन्तन पर आधारित है। राजनीतिक एवं आर्थिक दबावों को प्रस्तुत करने का अभी भी इनमें लज्जाजनक अभाव है। इसी भाँति इन लेखिकाओं में विदेशी जीवन को तो अनक उप-यासा में समेटा है किन्तु ग्रामीण जीवन इनकी रचनाओं में पूर्णतः अनुपस्थित है। १९७६ के महिलामय में इनके लेखन को प्रोत्साहित ही नहीं किया इनमें अपने लेखन के प्रति विश्वाममयी भावना भी भर दी जिससे इन्होंने विपुल साहित्य सजने किया। सध्या की प्रचुरता के साथ साथ महिलाओं द्वारा लिखे गए नए उप-यासों का दशक की समस्त रचनाओं में उल्लेखनीय महत्त्व भी है।

इस दशक में पूर्व स्थापित लेखिकाओं रजनी पतिकर, म नू भण्डारी, उषा प्रियम्वदा, कृष्णा सोयती, शशिप्रभा शास्त्री के साथ साथ अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली नवोदित लेखिकाओं में ममता कालिया, मृदुला गर्ग, मयबाला, मालती जोशी इत्यादि प्रमुख हैं।

ममता कालिया का लेखन परम्परा जीव आधुनिकता का द्वन्द्व को प्रस्तुत करता है। सामयिक भारतीय जन जीवन जिस रूप में द्विधाप्रस्त हाकर परस्पर विरोधी असंगत, विडम्बनापूर्ण दोहरा आचरण करता नजर आता है उसके यथाम को इन्होंने मूढमता में पकड़कर अंकित किया है। सांस्कृतिक अवधारणाएँ आज भी युवा मानस का जकड़े रखकर उसे परम्पराभक्त नहीं होने देती। जबकि मुग की

आवश्यकताएँ उसे बरबस आगे खींचने की चेष्टा करती रहती हैं। इस कारण आज का युवा रचि से आधुनिक होकर भी सस्कारो मे जड और परम्परावादी है। इस बटु सत्य का ममता कालिया ने परमजीत के माध्यम से अपने उपन्यास 'बेघर' (१९७१) में वर्णित किया है। महिला द्वारा रचित पुरुष की द्रत एकमात्र उपन्यास 'बेघर' सस्कारो और आधुनिकता के द्वन्द्व का सुन्दर आलेख है। 'नरक दर नरक' (१९७५) युवा सघपशीलता और चुनौतिया से जूझने की क्षमता को आधुनिक समसामयिकतात जीवन के मध्य उपस्थित करता है। 'प्रेम कहानी' (१९८०) इनका साधारण उपन्यास है।

मृदुला गग का लेखन नारी केन्द्रित होकर भी आधुनिक बाध को धारण किए हुए है। अपनी निजता को परिभाषित करने मे सचेष्ट नवयुवती की अस्मिता को पारिवारिक जीवत के मध्य तलाशन का प्रयास 'उसन हिस्से की धूप' (१९७५) मे किया गया है। नायिका का जीवत की साथकता हेतु पति को छोडकर अय पुरुष का वरण करता, मोहभग प्राप्त करना तथा कथा को त्रि आयामिता का निर्वाह उपन्यास की उपलब्धि है। 'चित्तकीवरा' (१९७५), साधारण रचना होकर भी मसालेदार सम्भोग प्रसंग के कारण चटखारे ले तेकर पढी गयी रचना है। दशज (१९७६) एक सशक्त, रचना है जिसमे स्वतंत्रता संग्राम के प्रयासा के राजनीतिक विषयो को उपन्यास मे समेटा गया है।

सूयध्वता की रचनाएँ नारी की सामाजिक सीमाआजनिता विवशताआ एव उनमे प्रेरित सधिपना को स्वीकारन की बाध्यता पर आधारित है। इनकी नारी सक्षम समय और प्रतिभावान होकर भी पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था मे विवशता पूर्वक समझोते करने की नियति को डोती नजर आती है। 'मेरे सधि पत्र' (१९७६) वय एव आर्थिक दृष्टि की अनमेलता के कारण नारी के द्वारा पग पग पर लिखे जाने वाले सधिपत्रो की बात बतलाता है। नारी की सीमाएँ ही उसकी पीडाआ का हेतु बनते हुए उसके लिए विकल्पहीन हो जाती है। इस उपन्यास सक्षमता से प्रस्तुत कर सका है। सुबह के इतजार तक इनका अय उपन्यास है।

माकतरी जोशी का लेखन परिवार की सीमाआ मे बंधा रहकर भी अद्वितीय है। एक ही परिवार मे रहते हुए प्रतिस्पर्द्धि भाव के कारण उत्पन्न दुबह दशाएँ, अनजाने ही किया जान वाला तुलना का भाव, सपत्नी की पीडा, पति की उपक्षाएँ सतति प्रम जादि को इन्होने आधुनिक जीवत दशाओ मे सटीक अभिव्यक्ति दी है। 'ज्वालामुखी के गभ मे' परिवार की उन विषम परिस्थितिया का अकन करता है जिनके कारण प्रत्येक सदस्य का जीवत दूभर हो जाता है और घर सुलगते ज्वालामुखी सा दहकता रहता है। 'पापाणमुग' अनमेल विवाह और दूसरी पत्नी की पीडाआ को पुरुष की निममता के परिपाश्व मे प्रस्तुत करता है।

'पटाक्षेप' (१९७८) मध्यवर्गीय नारी के स्वीकारो-अस्वीकारो के मध्य उलझते मानसिक उद्वेलन को प्रकट करता है।

इसी लेखन परम्परा में अनेक नवादिन लेखिकाओं के उपयास देखे जा सकते हैं जिनसे आठवें दशक का उपयास समृद्ध हुआ। मज्जुल भगत के प्रेम के त्रिविध को प्रस्तुत करने वाला 'टूटा हुआ इन्द्रधनुष' (१९७६), जाधुनिका नारियो पर व्यंग्य करने वाला 'लेडोजकलब' (१९७६) निम्नवर्गीय नारिया की पीड़ा को वाणी देने वाला 'अनारो' (१९७६) एक 'क्या छूट गया' आदि उपयास हैं।

दीप्ति खण्डेलवाल और निरुपमा सेवती इस दशक में कहानिया के क्षेत्र में छाई रही किन्तु इनकी औपन्यासिक कृतियाँ उतनी उल्लेखनीय नहीं बन पायी हैं। दीप्ति का 'प्रिया' (१९७६) सनातन प्रेम छद्म पर आधारित है जिनके कारण नारियाँ सदा से पुरुषों द्वारा छली जाती रहीं हैं। कोहरे (१९७७) 'प्रतिध्वनियाँ' (१९७८) इनके अन्य उपयास हैं। निरुपमा सेवती का 'पतझड़ की आवाज़ें' (१९७६) पुरुष के समकक्ष नारी के व्यक्तित्व को सम्मानित करने का विफल प्रयास है। दफतर के माहौल में नारी का सम्मान जिस तरह अवमदित किया जाता है उसका अच्छा अंकन क्या भी हुआ है। 'बँटता हुआ आदमी' (१९७७) फिल्मी दुनिया की आंतरिक आधारहीनता व धिनीनी जाचरणगतता को प्रस्तुत करता है।

अपक्षाकृत पुरानी मायताओं में प्रस्तुत लेखिकाओं ने भी मूल्यहीन व्यवहारों के सदर्थ में पुरुषों के आचरण को बेनकाय करते हुए उपयास लिखे हैं। दिनेश-नन्दिनी डालमिया ने 'मुझे माफ़ करना' (१९७४) में धनिक सेठ के दाहुर आचरण का मुद्दरता से वर्णन किया है। यादा की बगावियाँ (१९७७) इनका अन्य उपयास है। मालती परुलकर का 'इनी' (१९७३) साधारण प्रेमकथा है पर इसमें साम्प्रदायिक एकता को नई दिशा दी गई है। 'बाली 'मुक्ता' (१९७८) इनके अन्य साधारण उपयास है जबकि 'एक अरसा हुआ' (१९८१) एक प्रवार में 'इनी' का ही दूसरा खण्ड है जिसमें मानवीय भावनाओं का साधनपरक आवेपण प्रयास हुआ है।

शारदा मिश्र ने हरिजनता के प्रति सामाजिक अत्याय को राजनीतिक आन्दोलन और आजादी के पूव की राष्ट्रीय सामाजिक स्थितियों के सदर्थ में प्रस्तुत किया है। हरिजन समस्या पर लिखा गया इनका नयना अत्यन्त महत्वपूर्ण रचना है। कृष्णा अग्निहोत्री ने नर नारी सम्बन्धों का ही उपयास का विषय बनाया है 'वात एक औरत की' (१९७४) छली गई नारी की पीड़ा का आलेख है। टपरवाले निम्नवर्गीय जीवन की यासगी है। कर्नात भारतो ने भी योनि चित्रणा से उपयास की कथा का मुसज्जित कर आगे आन की चेष्टा की है।

‘रेत की मछली’ (१९७५) आत्मकथापरक ढंग से लिखी गई नारी जीवन की विडम्बनापूर्ण गाथा है। कात्ता सिन्हा का ‘सूखी नदी का पुल’ आदर्श प्रेम और प्रेम के लिए किए गए त्याग की सनातन मूल्यवादी दृष्टि को प्रकट करता है। सुनीता का ‘सफर के साथी’ (१९७२) मातृत्व से वंचिता नारी की छटपटाहट और अधय को सफर के समानांतर विकसित कहानी में वर्णित करता है।

इसी परम्परा में उन नवोदित लेखिकाओं का नाम लेना अनिवाय है जिनका कृतित्व अभी अभी प्रकाश में आया है और जिनमें से अधिकांश के बार में मूल्यांकन विश्लेषण होना अभी बाकी है। इनका लेखन अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है तो प्रचार की बँसाखियों की वानगी भी देता है। इनमें शुभा वर्मा के ‘बोलाज’, मुहूत, उषालाला का ‘बुती ब बेट (१९७७) निमसा जन का ‘मुग्धा’ (१९७३), बाणीराय का ‘मेरी आँखों में प्यास (१९७१), मणाल पाण्डे का ‘विद्ध, शुभा वर्मा का ‘कोई एक’, माणिका मोहिनी का ‘पाएँ कहा था (१९७६) कुसुम असल के ‘उसकी पचवटी’ और ‘उस तक बाला दुबे का ‘वोय (१९८०), शशि धवन का ‘शपथ (१९७६), सुनीता जन के ‘अनुगूज, बिंदु’, मीनाक्षी पुरी का ‘देस निकले (१९८१), बिंदु सिन्हा का ‘सागरपाखी’ (१९७५) प्रकाशवती के ‘अनामा’, ‘चार परतें’ आदि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। इन लेखिकाओं ने विशेष प्रसिद्धि तो नहीं पाई है किंतु इस दशक की ममद्वता में महती भूमिका अवश्य निभाई है।

विदेशी लेखकों के हिंदी उपन्यास

हिंदी के क्षेत्र विस्तार के साथ आजादी के बाद विदेशों में भी हिंदी साहित्य सृजन के प्रयास हो रहे हैं। सातवें दशक तक तो केवल विदेशी परिवेश को ही हिंदी उपन्यासों में स्थान मिला था। शिक्षा व्यवसाय के कारण बहुत से हिंदी भाषी अन्य देशों में बस गए और वहाँ से हिंदी में रचना करते हुए हिंदी साहित्य की वृद्धि करते रहे। किंतु आठवें दशक में न केवल दो बार विश्व हिंदी परिषद आयोजित हुए बरन विदेशी होकर भी हिंदी में उपन्यास लिखने वाले लेखक भी सामने आए। भिन्न परिवेश एवं भिन्न सांस्कृतिक स्थितियों में रहते हुए भी ऐसे लेखकों की पकड़ आश्चर्यजनक ढंग से भारतीयता के अत्याधिक निकट है। ऐसे लेखकों में मारीशस के अभिमन्यु अनंत ‘शबनम’ का नाम उल्लेखनीय है। इनके उपन्यासों में वर्ग वर्ण्य और दलित चेतना का कुशलतापूर्वक उकेरा गया है। एक बीघा प्यार (१९७२) जादोलन (१९७१), ‘जम गया सूरज (१९७३), तीसरे किनारे पर’ (१९७६) ‘तपती दोपहरी (१९७७), लाल पसीना’ (१९७८), ‘हडताल कल होगी’ (१९८१) इनकी उपन्यास रचनाएँ हैं। नेपाल के घुस्वां सायमि का नाम भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। म दासी में

मराय', 'रत की दरार' (१९७५), 'जलजला' (१९७६) आदि इनके उप-यास ह। निस्सन्देह इन रिदेशी लेखकों के लेखन से हिन्दी उप-यास सही अर्थों में व्यापक क्षेत्र को समेटने या न अनुभवा का जीवन्त दस्तावेज बन सका है।

दहलीज छूते पाँच

आठवें दशक में उप-यास सवप्रिय विधा बन जान से उप-यास लेखकों की एक लम्बी कतार दिखाई देती है। इस दशक में साहित्यिक पत्रिकाओं को अल्प काल व्यापी ग्राह भी आई और शमित भी होनी गई। इनमें उप-यासों की चर्चा अनेक रूपों में हुई, नए-नए प्रकाशक भी समर्थ आए जिन्होंने उप-यास प्रकाशन में परहज नहीं किया। गोष्ठियों में उप-यासों पर भी चर्चाएँ हुई तथापि अनेक लेखकों उप-यासों के साथ सम्पूर्ण-यास नहीं हो सका। अनेक महत्वपूर्ण उप-यास सराह जाकर भी हिन्दी उप-यासों की प्रथम पक्ति में स्थापित नहीं किए जा सके। लेखकों की भीड़ में अपनी पहिचान बनाने में सक्षम होकर भी अनेक उप-यासकार गणनीय लेखकों में परिगणित नहीं हुए। इसके अनेक कारणों में एक प्रमुख कारण यह भी है कि कालक्रम की दृष्टि से आठवाँ दशक (जो अभी अभी समाप्त हुआ है) अभी तक इतना निकट है कि इस काल की रचनाओं के माध्य (समीक्षात्मक के लिए अपेक्षित आवश्यक दूरी का अभाव में) -यास नहीं किया जा सका। इस दशक में जो रचनाएँ और लेखक प्रकाश में आए उनमें से अधिकांश को जितना उछाला गया है वे उतनी योग्यता नहीं रखते या जिनका भुलाया या अनदेखा किया गया है वे उनमें अनदेखा किए जाने जैसे नहीं है। द्वार पर खड़े ये लेखक और उप-यास माना दस्तक दे रहे हैं। सब कुछ ही इनमें से अनेक ऐसे हैं जिनके साथ अब अधिक अ-यास नहीं किया जा सकता। भविष्य इनका स्वीकारेगा इसमें सन्देह नहीं पर इनमें कई बमाखिया के सहार ही चर्चित हुए हैं इसमें भी कोई सन्देह नहीं है। योग्यता का आग लाने के लिए नकली प्रयासों की अस्वीकारना भी अनिवार्य होगा।

योगेशकुमार का 'टूटते खिखरते लोग' (१९७४) अपरीकी समाज का सामाजिक और पारिवारिक जीवन की विच्छिन्न, बिस्फोटक दशा को प्रकट करता है। भौतिक सम्पत्ता का चरम मानव के लिए किस रूप में अभिशाप बन गया है इस प्रश्न को उप-यास सक्षमतापूर्वक प्रस्तुत करता है। 'केवल सूद का मुर्गीखाना' (१९७५) विद्रूप सामाजिक सत्या को व्यंग्य का आधार पर प्रस्तुत करता है। ध्वजकुमार का 'प्रत' (१९७३), स्नायुओं का तीव्र तनावों में भरे हुए जीवन की कथाय गया है। महोपासह का 'यह भी नहीं' (१९७६) महानगरीय जीवन आसदिया का आगर करन वाली कथाकृति है। निमसकुमार का आगणी (१९७८) जीवन के मूल स्वपरु को समान और माग प्राप्त के लिए की गई मानव

चेष्टाआ का दार्शनिक प्रयोग है। 'बिन उदगम वा म्यान' (१९७७) दो भागों में लिखा गया इनका अर्थ उपन्यास है। देवेश ठाकुर का 'ध्रममग' (१९७५) युवा पीढ़ी के विश्वास और टूटन भर माहमग का आलेख है। भीमसेन त्यागी का 'नगा शहर' (१९७७) मशीनीकरण, शहरीकरण और आर्थिक दुष्पत्रा का प्रकट करने वाली जीवत फतासी है। रमेशचंद्र शाह का 'गोत्र गणेश' (१९७९) मध्यवर्गीय पहाड़ी युवक की विफल सघपगाथा है। यह मूल्यहीनता की दशाम जादशों के पराजय की साकार करता है। सुदशन मजीठिया का द्वितीय महायुद्ध में वीरता का जान्श उपस्थित करने वाले भारतीय सनिका पर प्रकाश डालन वाला तथा युद्ध में सनिका की व्यक्ति सवन्नाओ का प्रस्तुत करने वाला उपन्यास 'तापो के साथ में' (१९७७) वस्तुतः युद्ध की विभीषिका को प्रस्तुत करते हुए उसके प्रति घणा उपजाना है। अनूपलाल मण्डल का 'उत्तर पुष्प' दो पीढ़ियों का मध्य फली मायता और जीवन दृष्टि का नतिकता के सदम में परम्परित ढग में प्रस्तुत करता है। दाम्पत्य सम्बन्धा के तनाव का झेलते पति की सघपगाथा को यौनाचार और सामाजिकता के नाटकीय निर्वाह के मध्य प्रस्तुत करने वाला पानू खोलिया का सत्तर पार के शिघर (१९७७) भी एक विशिष्ट उपन्यास है। लखक की दूसरी रचना 'टूटते हुए मूयविम्ब' (१९६०) है। वल्लभ डोमाल का 'अतकया आचलिक सत्या को जीवत बनाते हुए घम क आडम्बरमय, भयकारक स्वरूप पर आक्रमण कर उससे आंतरिक स्वरूप को प्रस्तुत करता है। श्रवणकुमार गोस्वामी का जगलतन्त्रम (१९७७) व्यवस्था की अराजकता के चरम रूप को फतासी के रूप में प्रकट करता है। आपातकाल का घिनौना शासनतन्त्र इसमें अपनी समूची क्रूरता से उल्लिखित हुआ है। सुदशन चोपड़ा का 'प्रतिकार' (१९७६) घार व्यक्तिवादी दृष्टि को प्रकट करने वाली आधुनिकता की काल्पनिक एन्सड सृष्टि है। रिश्ते (१९७४), 'सम्मोहन प्रतिकार' 'सीमात स नाटा' इनके अन्य उपन्यास हैं। जीतेन्द्र माटिया का समय सीमात (१९७७) मध्यवर्गीय नवयुवक की विफल जाकाशाधा की कहानी है। हृदयेश का हत्या निम्नवर्गीय चरित्रा के न्याय को जिकित करने वाला जीवत व्यंग्यचित्र है। 'गाठ', 'एक कहानी अतश्रीन' (१९७१) इनकी अन्य रचनाएँ हैं। अशोक अग्रवाल का वायना माफ गवाह' (१९७५) व्यंग्य फतासी है। सतीश जमाली का 'प्रतिबद्ध' (१९७४) युगीन मत्य की कहानी है। इब्राहिम शरीफ का 'अंधरे के साथ समाज की विपमताओं से जूझनेवाला जाम आत्मा की उस धर्माति की फतासी है जो समाज का बदल सकने के सपन देखता रहता है। सुदशन नारग का अपन विरुद्ध अह पर आधारित पति पत्नी के द्वन्द्व को साकार करता है। रमाकांत का 'छाट छाटे मन्नायुद्ध' (१९७७) आज का पिता द्रुआ जीवन जी रही निम्नवर्गीय मानसिकता का आलेख है। अशोक शुक्ल

का प्राफेसर पुराण' (१९७७) कॉलेज के विमग्न जीवन को हास्य के तेवर में प्रस्तुत कर हास्य प्रधान उप-यासा के नए रंग का सामन लाता है। सुरेश कांत का बसे बक भी हास्यरस प्रधान रचना है। मनोहर श्याम जोशी का 'कुर कुर स्वाहा' (१९७६) तीनतल्ता नायक के माध्यम से फिल्मी दुनिया की खोखल का चलताऊ किंतु प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करता है 'कमप' (१९८१) इनका जय उप-यास है।

इस दशक में उप-यासों की यह सुदीर्घ परम्परा अत्यन्त लखवों के उप-यासों से भी समृद्ध हुई है जिनमें दामोदर सदन के 'बूढ़ तला' और 'नदी के मोड़ पर' धिनोदकुमार शुक्ल का 'नोकर की बमीज' (१९७६), मोहरीसिंह पादक का 'बजर धरती', सुभाष दीपक का 'एक दराज दुख' (१९७३) अजीत पुष्कल के 'कंध से टेंगी बगावत' (१९७३) 'देहगन्ध' (१९७१), ध्रुवणकुमार का प्रेत (१९७५) प्रणवकुमार बघ्योपाध्याय के 'ईश्वर बाबू अनुपस्थित थे' (१९७२) 'बफ के रंग का शरीर' (१९७२), और 'खबरें' (१९७८), विपिन अग्रवाल का 'बीती आप बीती आप', रवीन्द्र वर्मा के 'किस्सा तोता सिफ तोता' (१९७७), शकरलाल (१९७७), 'गाथा एक शेखचिल्ली की' योगेश गुप्त के 'उनका फसला' (१९७७), 'अनायास' (१९८२), काशीनाथ सिंह का अपना मार्चा (१९७२) सुरेश सिन्हा के 'पत्थरा का शहर' (१९७१) और 'सुबह अंधेरे पय पर, ओकार राही का शवयाना' (१९७२), श्यामसुन्दर घाष का 'एक उलूक क्या' (१९७२), प्रदीप पत के 'महामहिम' (१९८०), एक असम्भव मत्यु' कर्तारसिंह दुग्गल का 'शरद पूनम की रात' (१९८०), प० आनंद कुमार का 'दफा चौरासी' (१९७६), ओकार शरद के 'अग्नियुग', 'बे बान की बान' किले का घेरा, महावीर अधिकारी के 'तलाश' (१९७५), 'मजिल से आगे' (१९७६), मोहम्मद इब्राहीम का 'घूँघट के पट' (१९७८), मधुकर सिंह के 'सबसे बड़ा छल' (१९७८) 'सोनभद्र की राधा' (१९७६), 'सीताराम नमस्कार' (१९७७), सहज्वराम का 'इस्तीफा', नरेन्द्रनाथ का नौ बरस (१९७५), प्रियदर्शा प्रकाश का 'मुक्तिप्रसंग' (१९७८) धर्मेन्द्र गुप्त का 'नगरपुत्र हैसता है' (१९७८) मयेन्द्र शरद के 'इन्द्रधनुष के पार', 'बलोज अप' (१९७७), २० ग० केतकर का 'त्रिपथा' (१९७८) लक्ष्मीधर मालवीय का 'किसी और सुबह' (१९७८) द्रोणधीरकोहली का 'हवलिमो बाने', रमेशचन्द्र सिन्हा का 'सोमाचरित' (१९८०) श्रीकांत वर्मा का 'दूसरी बार', कुलदीप बग्गा का 'छोटा खुटा', सुदीप का 'साधूसिंह परचारी' श्याम परमार का 'मारवाली आदि प्रमुख हैं।

मूल्यांकन

आठवा दशक सामाजिक दृष्टि में भय, आतंक और मानवीय मरुत का चरम

रूप का दशक है। राजनीतिक दृष्टि से स्वायत्तता की लड़ाई, जायाराम गयाराम, दलदलमय आचरण की पराकाष्ठा का युग है। आर्थिक दृष्टि से मदी, मुद्रास्फीति, मंहगाई के भीषणतम दवावा का युग है तो सांस्कृतिक दृष्टि से मूल्यहीन दशाज्जित जड़ता और सस्कारहीनता का काल है। भय, आतंक और अस्थिरता, इस समय के जीवन की पहिचान बनी तो अनास्था अविश्वास उनके आख्यान। समाप्तिगत ऐसी विपम दशाओं में व्यक्ति और भी अधिक टूटा हुआ, एकाकी, पीड़ित, पथ भ्रम, हताश, अहवादी द्विधाग्रस्त, दोहरा आचरणकता, पलायनवादी, भ्रष्ट, परम्परा और आधुनिकता के दोराहे पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। व्यक्ति के इसी रूप को इस समय के उपन्यासों ने वाणी दी है और युगजीवन के ऐसे ही स्वरूप को जीवित बनाने में सफलता अर्जित की है। पूर्ववर्ती दशकों की अपेक्षा इस दशक का उपन्यास जीवन के सदम में अधिक प्रामाणिक और व्यक्ति के सदम में अधिक विश्वसनीय आचरण करता नजर आता है। उसकी समस्याएँ भी अधिक यथाथ, परिस्थितियाँ औचित्यपूर्ण एवं सामाजिकता का स्वरूप अधिक ईमानदारी से चित्रित किया गया है।

इस दशक के व्यक्ति ने आर्थिक, राजनीतिक दवावों के जिस चरम रूप को झेला है, सामाजिकता के जिस सश्लिष्टतम स्वरूप को भोगा है उसके चित्रण में इस दशक के रचनाकारों ने पूरा जागरूकता का परिचय दिया है। कथ्य की असामान्यता को प्रस्तावित करने के लिए उपन्यास के परम्परित स्वरूप को ही स्वीकारे रहने की बाध्यता से मुक्त होकर उपन्यास के साथ महनीय प्रयाग किए गए। इस प्रक्रिया में जो नवादिता उपन्यास दिशाएँ सामने आईं उनमें फँटेसियाँ प्रतीकात्मक कथा सृष्टियाँ, कथानकरहित उपन्यास, नायकहीन उपन्यास, एन्ड उपन्यास, हास्य एवं व्यंग्य प्रधान उपन्यास आदि प्रमुख हैं। फँटेसी और एन्ड उपन्यासों की संरचना पूर्ववर्ती दशकों में ही शुरू हो चुकी थी किंतु फँटेसी को उन्होंने उपन्यास का एक उपकरण भर बनाया था। वर्तमान दशक में फँटेसी अब उपकरण भर नहीं रहकर यथाथ के मक्षम निरूपण के लिए उपयोगी कथा सेतु बन कर उपस्थित हुई। गिरिराज विशोक का 'दूधसुनें', श्रवणकुमार का 'जगल तत्रम्', भीमसेन त्यागी का 'नगा शहर बदोउज्जमा क' 'एक चूहे की मीत' और 'छठातम' इत्यादि में फँटेसी ही अत्र उपन्यास का पर्याय बनकर कथ्य को सबलतम ढंग से प्रस्तावित करने का आधार बनी। फँटेसी का यह यथाथ उपन्यास का भडकान वातावरण बना पर साथ ही अति कल्पनाओं का मायाजाल में दिग्भ्रमित करने वाला भी सिद्ध हुआ। जीवन की सारहीनता, गतिमान अर्थात् दोड़ के दुष्परिणाम और निरथकता का अहसास एन्ड उपन्यासों में साकार हुआ जिसकी अभिव्यक्ति निमल वर्मा के एक चियड़ा मुख 'लाल टीन की छत', अशाव अग्रवाण के 'वायना माफ गवाह', कृष्ण बलदेव वद के 'विमल उफ जाँ

तो कहा जाएँ, 'नमरीन' और मनोहर श्याम जोशी का 'कुरु कुरु स्वाहा' आदि उपन्यासों में प्रकट हुईं।

आठवाँ दशक मानवीय भय और आतंक का दशक है। अस्थिरता इस दशक के जीवन का आधार है तो बिखराव और टूटन व्यक्ति-आचरण की पहचान कह जा सकते हैं। इन रचनाकारों ने युगीन जीवन एवं व्यक्ति-सत्या का प्रस्तुत किया और अपनी मानवीय आस्थाओं को कृष्णात्मक परिवेश में घनात्मक सिद्धियाँ के आधार पर अभिव्यक्त करने की चेष्टा की। नरेन्द्र कोहली का 'आतंक', योगेश कुमार का 'टूटते बिखरते लोग', मधुला गंग का 'उसके हिस्से की धूप', अमतराय का 'धुआँ', महीपति सिंह का 'सबसे बड़ा छल', राही मासूम रजा का 'कटरा बी-जाजू', महेंद्र भन्ना का 'दूसरी तरफ' यशपान का 'मरी-तरी उसकी बात', कामतानाथ का एक और दूसरा हिंदुस्तान आदि इसी प्रवृत्ति को प्रस्तावित करने वाले लेखक हैं जिनके उपन्यास जीवन के बिखराव, टूटन और निरधरता को व्यक्त करते हैं।

कनिष्य नवादिन लेखकों ने सामयिक भारतीय व्यक्ति-चेतना के उस रूप को उपन्यासों में प्रस्तुत किया जो टूटते भ्रम, परिस्थितियों में जबड़े उलझे लोगों की बढ़ती मानसिकता और शासकों के घणित आचरणों के प्रति तत्परीया विवशता भरे चिंतन को प्रकट करते हैं। देवश ठाकुर का 'भ्रमभंग', प्रदीप पंत का 'महामहिम', मन्नु भण्डारी का 'महाभोज', त्रिनाथ शुक्ल का 'नीकर की कमीज', कमलेश्वर का 'काली आँधी', गंगाप्रसाद त्रिपाठी का 'भगीरथी', हृदयेश का 'हत्या', जगदम्बाप्रसाद दीक्षित का 'मुरदाघर', रमेशचन्द्र शाह का 'गायत्री गणेश' आदि इसी मानसिकता पर केंद्रित उपन्यास हैं।

उलझी जीवन-दशाओं की यथावत अभिव्यक्ति के लिए फाटाजनिक् मॉडल-दृश्यों का कृष्णा सावती के 'जिन्दगीनामा' में, गिरिराजकिशोर के 'लाग' में मनोहरश्याम जोशी के 'कसप' में प्रकट किया गया है। तो बृहत्तर मानवीय भय-खौफ और विश्व पर मँडराती युद्धों की काली छाया का सुग्हन मज्जीठियाँ के 'तोपों के साथ में', जैसे उपन्यासों में समटा गया है। दूसरी ओर तनाव-दाम्पत्य सम्बन्धों की सटीक वाणी देने हुए पानू खालिया का 'मत्तर दर-शिखर', ममता कालिया का 'बेघर', मन्नु भण्डारी का 'बापका बटों', जोशी का 'सहचारिणी', कामतानाथ का 'तुम्हारे नाम' आदि उपन्यास प्रकट हुए।

इस दशक के उपन्यासकारों ने समुपस्थित प्रथम ममन्त्राओं के जागरूक चेष्टाओं का परिचय दिया। 'नाच्यो बटून गागान' (हरिजन समस्या को समटकर सामन द्राया और उम बटून के दिखलान की जगह स्थितियाँ के मन्त्र का जीवन मन्त्रों)

'दूसरा सूत्र' (देवराज) वृद्धा के जीवन की चिन्ताधारा का प्रस्तुत करता है। ऐसी दृष्टि से कथा का यह ट्रीटमट नवीन और प्रभावशाली बन सका है।

इस समय राजनीतिक वात्स्यायन में उलझे लोगों के अंतर्मुख में आजादी की बात अनवरुप में सामन आई। इस दशक में इस सदम में निचार मन्यन करन वाली अनवरु रचनाएँ सामन आई जिहान राजनीतिक, साम्प्रदायिक, सामाजिक आधारों पर स्वतंत्रता पूर्व के काल की कथा का विषय बनाया। भोष्म साहनी का 'तमस', गिरि राजकिशोर का 'जुगलबंदी', चित्रीराय का 'श्वेतपत्र', मडुला गंग का 'वशज', अरुण का 'एक नहीं किंदील', कृष्णा सोबती का 'जिंदगीनामा', आदि रचनाएँ इसी ऋण में लिखी गई रचनाएँ हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों की एक पूर्ववर्ती जीवन दशाओं को अपने-अपने ढंग से पेश करती हैं।

इसी सोच का एक अन्य रूप उन उपन्यासों में भी प्रचुरता से पल्लवित दृष्टिगत होता है जिनमें ऐतिहासिक-पौराणिक चरित्रों, प्रसंगों, कथाओं को आधुनिक जीवन दशाओं और चिंतन से जोड़ने का प्रयास हुआ है। रंजित कृष्ण के आख्यान पर आधारित हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'अनामयास का पोथा', रामकथा पर नयी प्रकाश किरण डालने वाले नरेन्द्र कोहली के 'दीशा', 'अवसर', 'सधप की ओर' 'युद्ध' (२ भाग), तुलसीदास और मूरदास के चरित्रों को सामाजिकता के आधार पर नूतन युग सम्पत्ति देन वाले अमृतलाल नागर के 'मानस का हंस' खजन नयन आदि उपन्यास इस दशक के ऐसे ही रचना प्रयासों को संकेतित करते हैं।

इस दशक के उपन्यासों में मूल्यवादी दृष्टि में नवीनता के दर्शन होते हैं। छठे दशक के लेखकों ने मूल्यों की निरर्थकता को स्वीकारते हुए पाश्चात्य मोह का प्रदर्शन किया और या भारतीय वास्तविकता को पूरी तरह झुठलाते हुए कथा सृष्टियाँ दी गईं। सातवाँ दशक मूल्यहीनता का दशक सिद्ध हुआ कि तुल्यवर्तमान दशक में मूल्यों के प्रति भिन्न दृष्टि के दर्शन होते हैं। मूल्य विरोध और मूल्य हीनता के दुष्परिणामों को इस दशक में देखा गया। यद्यपि इस रूप में परम्परागत मूल्यों को पुनः स्वीकारने का भाव पुनः दिखाई दिया हो ऐसी बात भी नहीं है। इसी भाँति पूर्ववर्ती दशक की मूल्य सम्बंधी दृष्टियाँ का ह्रास होकर पूरी तरह समाप्त हो गईं हो ऐसा समझना भी भ्रान्ति है। किंतु इन दोनों दिशाओं में सोचने की यथावत वाध्यता के बावजूद इस दशक में नयी मूल्य दृष्टि दिखाई देती है। यह दो रूपों में विकसित एक ही द्विमुखी विकासोन्मुख मायता कही जा सकती है। पहले रूप में इनकी विचारधारा ने मूल्यहीनता के चरम रूप को प्रस्तुत किया है। उन दशाओं को कथा का विषय बनाया गया जिनसे व्यक्ति आचरण की निकृष्टतम दशा को स्पष्ट किया जा सके। ऐसा आचरण सामाजिकता का तीव्रतम रूप में हानि पहुँचाते हुए दैनिक जीवन को अधिकतम कष्टप्रद स्थितियों में डालता रहता है। मूल्यहीनता का यह रूप निलज्ज शीय, गुण्डागर्दी, भ्रष्टतम

व्यवहारों को प्रस्तुत करते हुए सामान्य व्यक्ति के लिए भय, खौफ और अस्थिरता को जन्म देता रहता है। इसका अर्थ रूप इतना ऋणात्मक नहीं है। आजादी के बाद की सबभंशी निवृष्ट आचरणगतता और मूल्यहीन जीवन दशाओं के दुष्परिणामों का इतना सुदीर्घ भोग आज के व्यक्ति को चिंतन के घरातल पर इन सबको नये सिरे से सोचने की प्रेरणा देता नजर आता है। इसी के परिणामस्वरूप आधारहीन पाश्चात्य जीवन पद्धति के पीछे अधी दौड़ लगाते जाने की विवशता को छोड़कर भारतीयता में ही जीवन के मूल उत्सो के अनुमान के उल्लेखनीय प्रयास इसी विचारधारा से प्रसूत मायताओं के परिणाम है। जीवन के दार्शनिक आधार, पौराणिक ऐतिहासिक धर्मों का पुनसंजन, मटाफिजिकल जीवन दशन और भारतीय आस्था को अभिव्यक्ति देने की हल्की सी चेष्टाएँ एतद्विषयक सोच के समारम्भ के अभिनव संकेत तुल्य हैं। इसी क्रम में इस दशक के उन उपन्यासों को भी देखा जा सकता है जिनमें सम्य विकसित दशा के लागा के जीवन की टूटन, रिखराव की श्रासदी को एव दूसरी तरफ के लोगों के आचरण में उभर आई असंगतता तनावप्रस्तता और सबव्यापी-सबश्रासी कुण्ठाओं को प्रकट किया गया है। एक्सड जीवन-आचरण, असंगत व्यवहार, निरथकता का अहसास, दोहरे आचरण का दोगलापन आदि सभी कुछ, जो इस दशक के उपन्यासों में अधिक गहराई से उभरे हैं, मूल्यों के प्रति इस दशक के लेखकों की दृष्टि का परिचय देते हैं।

आठवें दशक का लेखक पूर्वपिशा भारतीयता से कहीं अधिक जुड़ा हुआ है। छठे सातवें दशक के लेखकों ने पाश्चात्य साहित्य के प्रति अपने रुझान को प्रस्तुत किया था। इससे हिंदी उपन्यास में नए अनछुए तटों को समेटा जा सका, लेखकों की लेखनी का परिमाणन हुआ, विचार परिष्कृत होकर भारतीय कूपमण्डूकता से मुक्त हुए। वे नए विषय हिंदी उपन्यासों में आए जिनकी अभिव्यक्ति आजादी के पूर्व के उपन्यासों में नहीं हो सकी थी। मनोविज्ञान, साम्यवादी विचारधारा अस्तित्ववादी चिंतन का अत्यंत गहरा प्रभाव इन उपन्यासों पर पड़ा। यूरोप का रचना कर्म जर्मनी, रूसी, फ्रेंच भाषाओं के उपन्यासों के प्रभाव के माध्यम से हिंदी में अवतीर्ण हुआ। इस प्रक्रिया में हिंदी उपन्यास का क्षेत्र विस्तीर्ण होकर नयी जमीन को प्राप्त हुआ। किंतु इस प्रयास में हिंदी उपन्यास को जिस प्रकार महती हानि पहुँचाई वह भी उपेक्षणीय नहीं है। हिंदी का लेखक विदेशी साहित्य और रचनाकारों के प्रभावक्षेत्र में इतनी गहराई से आ गया कि उसे स्वदेशी सब कुछ वेबुनियाद और अर्थहीन प्रतीत हुआ। उनके रचना प्रयास हिंदी वालों को चौकाकर विस्मयविभोर करने में या रीतिकालीन लेखकों की भाँति अपने पाण्डित्य को प्रदर्शित करने, अपनी विद्वत्ता या बहुनता (विशेषतः पाश्चात्य सोच की दिशाओं के सदम में) विज्ञापन में ही निरत दिखाई देते हैं। अतएव इनके उपन्यास प्रायः

विन्नी श्रीराम पद्धति को ही व्याख्यायित करने है। यम ता सभी मंत्रों में यह जीना देना स्पष्ट सिद्ध है किन्तु इनका प्रथम रूप भेद यत्किंचिदपि न उपायागों में देया जा सकता है। यम ही माय्याणी विचारधारा व मंत्रों में भी देगा ही प्रभाव भिन्न रूप में सिद्ध देना है किन्तु भट्टों द्वारा मंत्रों में बाह्य भाषाभाषा व प्रतियोग्यता की सीमा तक नुहें हुए नहीं है। इनकी रागात्मक सम्पुक्ति भाव पूर्ववर्ती मंत्रों में ही निम्न प्रभाव इस पर अवश्य है। (कहीं कहीं य उग भुरी तरह प्रभावित है ता कहीं कहीं अभिभूत मर है।) विन्नी मंत्रों में भी य प्रभावित ता है पर भावित नही है। इन कारण द्वारा मंत्रों पर बाह्य प्रभाव प्रयोग रूप में परिवर्तित नहीं होता। इनका उभयपक्षी मध्यम इन दोनों के उपायागों में देया जा सकता है। एक बार सहीगाता की है तो दूसरी बार भारतीय जीना प्रथम अधिक गणम वृत्त म द्वारा साकार हो सकता है।

इन दोनों के उपायागों में पूर्वविधा विचारधारा के विचार में भी ह्रास हुआ। प्रेमयुगीन गमस्वाभा के ऊपरी आकृति य या मात्राणी व प्रथम इनके मंत्रों की बौद्धिक दृष्टि से समस्याभा को निर्दिष्ट करता की अपेक्षा इन्होंने बुद्धिात्मक म भाषाभाषा का अद्भुत सामयिक विधा। उपाय मायीय भाषाओं का निरूपण इनकी आधार पर किया गया। मात्र व जीवित ता राजनीति की अद्भुत सम्पुक्ति का इन्होंने महसूस किया। यद्यपि उनके विचार में मध्यम का स्वर अधिक है तथापि उपाय आर पलायनवादी रख अन्तःकर आत्म प्रयोजन में मने रहन की सकीणता इनमें नहीं है।

य उपायाग विषयों को पकड़ने के लिए इन्होंने मित्य पर मवाधिक ध्यान दिया। मित्य की यह सतत नवीनता से अपनी पहिचान काममें करने या चौरा-कर सामाजिक ज्ञान का प्रयास य हाकर विर-परिचित कथा विषयों की मीमंका अनुरूप उपायाग को सयोजित करने में अधिक है। भाषा के धरातल पर भी इन्होंने आरम जागरूकता का परिचय दिया है। शास्त्रीय गरिमा सम्पन्नता से परे बोलचाल की भाषा का सुभाषना रूप इनके उपायागों में उपस्थित है। अस्तु, आठवें दशक का उपायाग आजादी के याग की उदित नवीन आशाओं का मूलपात करता है।

हिन्दी उपायाग यत्किंचिदपि

नवें दशक के दो वर्षों का इतिहास इतना घाटा है कि केवल इसके आधार पर इस दशक के लिए कुछ कहना संभव नहीं है। इन दो वर्षों में प्रकाशित उपायाग विवहाल आठवें दशक के सोच के ही विवहित स्वरूप को प्रस्तुत करते प्रतीत होते हैं। तथापि उनके लिए परम्परानुवतन का आरोप युक्तिमय नहीं कहा जा सकता है। इस समय जिन नए हस्ताक्षरों ने अपनी रचनाओं से आशाओं

का संचार किया है उनमें सामयिक जीवन के प्रति निजी दृष्टि है और उनका चित्रण मौलिक ढंग से करने में इन्होंने अपनी अनूठी प्रतिभा का परिचय दिया है। राजनीति की धुरीहीनता और राजनेताओं के अंतरंग जीवन के विशिष्ट स्वरूप को प्रकट करने वाला उप-यास 'दारुलशाफा' इधर का विशिष्ट उप-यास कहा जा सकता है। इसी भाँति भारतीय परिवेश में बालक की मनोदशा को एक परिवार में उसकी सवधनक्षमता पर अकुशल लगाने वाली प्रवृत्तियों को 'पप्पू' उप-यास में प्रकट किया गया है। इनसे हिन्दी उप-यास की भविष्य की आशाएँ जगती हैं। जिनको देखते हुए उसके आगामी स्वरूप की बात की जा सकती है।

